

تصنیف لطیف

سلطان العارفين حضرت سخی سلطان باهو عبید اللہ

نور الہدیٰ (خورد)

(اُردو ترجمہ مع فارسی متن)

فیضانِ نظر

سلطان العاشقین حضرت سخی

سلطان محمد نجیب الرحمن

مدظلہ الاقدس

مترجم

احسن علی سروری قادری

(بی کام آنرز)

تصنیف لطیف سلطان العارفين حضرت سخی سلطان باهو عبید اللہ

نور الہدیٰ (خورد) (اُردو ترجمہ مع فارسی متن)

سلطان القدر

تصنیف لطیف

سلطان العارفين حضرت سخی سلطان باهو عید

نور الہدیٰ (خورد)

(اُردو ترجمہ مع فارسی متن)

فیضانِ نظر

سلطان العاشقین حضرت سخی

سلطان محمد نجیب الرحمن

مدظلہ الاقدس

مترجم

احسن علی سروری قادری

(بی کام آنرز)

All Copy Rights reserved with
SULTAN-UL-FAQR PUBLICATIONS (Regd.)
Lahore-Pakistan

نام کتاب نور الہدیٰ (خورد) (اُردو ترجمہ مع فارسی متن)

تصنیف لطیف سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ

مترجم احسن علی سروری قادری (بی کام آنرز)

ناشر سلطان الفقیر پبلیکیشنز (رجسٹرڈ) لاہور

بار اول مارچ 2021ء

تعداد 500

ISBN: 978-969-2220-02-6

سلطان الفقیر پبلیکیشنز (رجسٹرڈ) لاہور

== سلطان الفقیر ہاؤس ==

4-5/A - ایکسٹینشن ایجوکیشن ٹاؤن وحدت روڈ ڈاکخانہ منصورہ لاہور۔ پوسٹل کوڈ 54790

Ph: 042-35436600, 0322-4722766

www.sultan-bahoo.com

www.sultan-bahoo.pk

www.sultan-ul-arifeen.com

www.sultan-ul-faqr-publications.com

انتساب

مرشد کامل اکمل جامع نور الہدیٰ

سلطان العاشقین

حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مدظلہ الاقدس

کے نام

جن کی تعلیمات متلاشیان حق اور طالبان مولیٰ کے لیے مینارۂ نور ہیں۔

فہرست

نمبر شمار	عنوانات	صفحہ نمبر
1	پیش لفظ	05
2	سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ	08
3	نور الہدیٰ خورد (اُردو ترجمہ)	18
4	باب اول مدینۃ القلب و مذہب و راہ راستی اور متابعت شریعت حضرت محمد رسول اللہ ﷺ کے بیان میں	34
5	باب دوم ذکر اسم اللہ و مقام فقر فنا فی اللہ کے بیان میں	49
6	باب سوم مراقبہ و خواب، غرقِ توحید، تفرید و تجرید اور ذات و صفات کی تجلیات کی تحقیق کے بیان میں	57
7	باب چہارم ذکر نفی اثبات و ذکر ضربِ جہر و خفیہ کے بیان میں	67
8	باب پنجم دعوتِ منتہی مردانِ شہسوار اور پلک جھپکنے میں مقصود و مطلوب تک پہنچنے کے بیان میں	76
9	نور الہدیٰ خورد (فارسی متن)	80

پیش لفظ

تمام ترجمہ و ثنا اللہ عز و جل کے لیے ہے جو ہدایت اور صراطِ مستقیم کے طلبگاروں کے لیے اپنی طرف آنے کے راستے کھول دیتا ہے اور درود و سلام نبی آخر زمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو ہادی برحق اور راہنما ہیں جن کے وسیلے سے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب و وصال حاصل ہوتا ہے۔

”نور الہدیٰ خورڈ“ سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی وہ تصنیف مبارکہ ہے جس میں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے راہِ فقر کی کثیر تعلیمات اور مقامات کو جامع انداز میں اس طرح بیان کیا ہے گویا سمندر کو زے میں بند کر دیا گیا ہو۔

میرے مرشد کریم سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مدظلہ الاقدس جو حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلہ سروری قادری کے امام اور فقیر کامل ہیں، میں ان کا انتہائی مشکور ہوں جنہوں نے ”نور الہدیٰ خورڈ“ کے فارسی متن کی تیاری اور اس کے اردو ترجمہ کی ذمہ داری سونپی اور اپنی لائبریری سے نسخہ جات بھی عنایت فرمائے جن کی تفصیل درج ذیل ہے:

قلمی نسخہ جات

- (۱) کاتب صاحبزادہ سلطان نور حسین قادری۔ تاریخ کتابت 4 ذیقعد 1356ھ
- (۲) کاتب فقیر غلام نبی۔ تاریخ کتابت جمادی الآخر 1330ھ
- (۳) کاتب حکیم غلام حسین قریشی عباسی۔ تاریخ کتابت ندارد۔ مملوکہ مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان۔ کتابخانہ داتا گنج بخش راولپنڈی پاکستان۔

(۴) کاتب سلطان محمود مدرس سکنہ علووالی تحصیل میانوالی۔ تاریخ کتابت 1962ء۔

مطبوعہ نسخہ جات مع اردو ترجمہ

(۵) ڈاکٹر کے۔ بی نسیم۔ فارسی متن مع اردو ترجمہ۔ بار اول جون 1999ء

مطبوعہ اردو ترجمہ (فارسی متن کے بغیر)

(۶) نور الہدیٰ۔ اللہ والے کی قومی دکان (رجسٹرڈ)۔ مالک ملک چٹن دین تاجر کتب و پبلشر نے شائع کروایا۔

فارسی متن کی تیاری کے دوران تمام قلمی نسخہ جات کا تقابلی جائزہ لیتے ہوئے معلوم ہوا کہ سلطان محمود اور حکیم غلام حسین قریشی عباسی کے قلمی نسخہ جات چند الفاظ کی کمی بیشی کے علاوہ تقریباً ایک جیسے ہیں جبکہ صاحبزادہ سلطان نور حسین قادری اور فقیر غلام نبی کے قلمی نسخہ جات کا متن بھی چند جملوں اور اشعار کے اضافہ اور الفاظ کی تبدیلیوں کے ساتھ تقریباً ویسا ہی ہے۔ ڈاکٹر کے بی نسیم نے نور الہدیٰ خورد کے دیباچہ میں تحریر کیا ہے کہ انہوں نے ترجمہ کے لیے سلطان محمود کے قلمی نسخہ کو بنیاد بنایا۔ لیکن اس عاجز نے مرشد کریم سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مدظلہ الاقدس کے عنایت کردہ تمام نسخہ جات کی مدد سے ایک جامع متن تیار کیا ہے۔

اردو ترجمہ کے دوران کوشش کی ہے کہ ترجمہ نہ صرف آسان فہم ہو بلکہ فارسی متن کے قریب تر ہو تاکہ ایک کامل فقیر کے کلام میں پنہاں اسرار و رموز کی روح کو برقرار رکھا جاسکے۔ بلاشبہ یہ میرے مرشد کریم سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مدظلہ الاقدس کی نظرِ کرم ہے کہ جن کی ظاہری و باطنی راہنمائی، کرم نوازی اور مفید مشوروں کی بدولت حضرت سخی سلطان باہو کی اس کتاب کا نہ صرف جامع متن تیار ہوا بلکہ آسان فہم ترجمہ کرنے کی سعادت بھی نصیب ہوئی جس کے لیے میں سلطان العاشقین مدظلہ الاقدس کا بے حد مشکور ہوں۔

میں حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی کتب کی انگریزی مترجم محترمہ عنبرین مغیث سروری

قادری کا مشکور ہوں جنہوں نے ترجمہ پر نظر ثانی کی اور مفید مشوروں سے نوازا۔
 اس کے علاوہ میں سلطان الفقیر پبلیکیشنز کی تمام ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں جن کی بدولت نور الہدیٰ
 خورد کا اردو ترجمہ کتابی صورت میں مطالعہ کے لیے قارئین کو دستیاب ہوا۔ اللہ سب کو جزائے خیر
 عطا فرمائے۔ آمین

احسن علی سروری قادری

11 فروری 2021ء

(بی کام آنرز)

پنجاب یونیورسٹی لاہور

www.sultan-ul-faqr-publications.com

سلطان العارفين حضرت سخی سلطان باھو رحمۃ اللہ علیہ

سلطان العارفين حضرت سخی سلطان باھو رحمۃ اللہ علیہ برصغیر پاک و ہند کے مشہور صوفی بزرگ ہیں جو یکم جمادی الثانی 1039ھ بروز جمعرات شوروکوٹ ضلع جھنگ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد محترم بازید محمد مغل بادشاہ شاہجہان کے لشکر میں ایک ممتاز عہدے پر فائز تھے۔ آپ کی والدہ محترمہ راستی بی بی ولیہ کاملہ تھیں۔ سلطان باھو رحمۃ اللہ علیہ ازل سے منتخب اور مادر زاد ولی تھے۔ چونکہ والدہ محترمہ اس نورانی بچے کے بلند روحانی مرتبہ سے قبل از پیدائش ہی آگاہ ہو چکی تھیں اور قرب حضور حق سے بچے کا نام ”باھو“ بھی تجویز ہو چکا تھا لہذا آپ رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش پر آپ کا نام باھو رکھا گیا۔

سلطان باھو رحمۃ اللہ علیہ قبیلہ اعوان سے تعلق رکھتے ہیں۔ اعوان حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی غیر فاطمی اولاد ہیں۔ خونِ حیدری کی تاثیر اور اسمِ ھو کی تنویر آپ رحمۃ اللہ علیہ کے چہرہ مبارک سے بچپن میں ہی اس قدر عیاں تھی کہ جو دیکھتا فوراً سبحان اللہ کہتا اور غیر مسلم دیکھتے تو ان کی زبانوں سے بھی بے اختیار کلمہ طیبہ ادا ہو جاتا۔ اس لیے جیسے ہی آپ گھر سے باہر تشریف لاتے غیر مسلم اپنے گھروں میں چھپ جاتے۔

حضرت سلطان باھو نے اپنی ابتدائی تربیت اپنی والدہ محترمہ بی بی راستی سے ہی حاصل کی جو خود بھی عارفہ کاملہ تھیں اور فانی ھو کے مرتبہ پر فائز تھیں۔ آپ نے ظاہری تعلیم حاصل نہیں کی بلکہ آپ رحمۃ اللہ علیہ اُمی ہیں اور اپنی تصانیف میں اس بات کا جابجا تذکرہ بھی فرماتے ہیں۔ اپنی

تصنیف مبارکہ ”عین الفقر“ میں آپ کا ارشاد ہے:

☆ ”مجھے اور محمد عربی کو ظاہری علم حاصل نہیں تھا لیکن وارداتِ غیبی کے سبب علمِ باطن کی فتوحات اس قدر تھیں کہ انہیں تحریر کرنے کے لیے دفتر درکار ہیں۔“

☆ گرچہ نیست ما را علمِ ظاہر
ز علمِ باطنی جاں گشتہ ظاہر

ترجمہ: اگرچہ میں نے علمِ ظاہر حاصل نہیں کیا لیکن علمِ باطن حاصل کر کے میں پاک و ظاہر ہو گیا ہوں۔

سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی والدہ محترمہ کی روحانی تربیت کے باعث بہت ہی شفاف بچپن گزارا اور کبھی کسی برائی کی طرف مائل نہ ہوئے بلکہ ہمیشہ قربِ حق کی جستجو میں ہی رہے۔ اس مقصد کی تکمیل کی خاطر مرشدِ کامل اکمل کی تلاش ہی آپ کا مشن تھا۔ اس سلسلے میں گرد و نواح اور دور دراز کے علاقوں بے شمار بزرگانِ دین اور اولیا کرام سے ملاقات بھی کی لیکن آپ کی لگن تو معرفت و وصالِ حق تعالیٰ تھی جو کہ حاصل نہ ہو رہی تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے ہیں کہ میں تیس سال تک مرشدِ کامل کی تلاش میں پھرتا رہا ہوں۔

اسی غرض سے ایک دن شور کوٹ کے نواح میں گھوم رہے تھے کہ ایک گھڑ سوار نمودار ہوئے۔ استفسار پر معلوم ہوا کہ حضرت علی ابن ابی طالبؑ ہیں اور اگلے ہی لمحے حضرت سلطان باہوؒ نے خود کو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ہمراہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی بارگاہ کی حضوری میں پایا جہاں تمام خلفائے راشدین کے علاوہ دیگر صحابہ کرام اور اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین موجود تھے۔ حضرت ابوبکر صدیقؓ، حضرت عمر فاروقؓ اور حضرت عثمان غنیؓ سے باری باری ملاقات کے بعد آپؑ یہی سوچ رہے تھے کہ شاید آپ کی بیعت حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے سپرد کی جائے گی لیکن حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اپنے دستِ مبارک آگے بڑھائے اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کو دستِ بیعت فرمایا اور اپنا نوری حضوری فرزند قرار دیتے ہوئے خلقِ خدا کو تلقین کا حکم دیا۔ اپنی اس بیعت کے

تصنیف مبارکہ ”عین الفقر“ میں آپ کا ارشاد ہے:

☆ ”مجھے اور محمد عربی کو ظاہری علم حاصل نہیں تھا لیکن وارداتِ غیبی کے سبب علمِ باطن کی فتوحات اس قدر تھیں کہ انہیں تحریر کرنے کے لیے دفتر درکار ہیں۔“

☆ گرچہ نیست ما را علمِ ظاہر
ز علمِ باطنی جاں گشتہ ظاہر

ترجمہ: اگرچہ میں نے علمِ ظاہر حاصل نہیں کیا لیکن علمِ باطن حاصل کر کے میں پاک و ظاہر ہو گیا ہوں۔

سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی والدہ محترمہ کی روحانی تربیت کے باعث بہت ہی شفاف بچپن گزارا اور کبھی کسی برائی کی طرف مائل نہ ہوئے بلکہ ہمیشہ قربِ حق کی جستجو میں ہی رہے۔ اس مقصد کی تکمیل کی خاطر مرشدِ کامل اکمل کی تلاش ہی آپ کا مشن تھا۔ اس سلسلے میں گرد و نواح اور دور دراز کے علاقوں بے شمار بزرگانِ دین اور اولیا کرام سے ملاقات بھی کی لیکن آپ کی لگن تو معرفت و وصالِ حق تعالیٰ تھی جو کہ حاصل نہ ہو رہی تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے ہیں کہ میں تیس سال تک مرشدِ کامل کی تلاش میں پھرتا رہا ہوں۔

اسی غرض سے ایک دن شور کوٹ کے نواح میں گھوم رہے تھے کہ ایک گھڑ سوار نمودار ہوئے۔ استفسار پر معلوم ہوا کہ حضرت علی ابن ابی طالبؑ ہیں اور اگلے ہی لمحے حضرت سلطان باہوؒ نے خود کو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ہمراہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی بارگاہ کی حضوری میں پایا جہاں تمام خلفائے راشدین کے علاوہ دیگر صحابہ کرام اور اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین موجود تھے۔ حضرت ابوبکر صدیقؓ، حضرت عمر فاروقؓ اور حضرت عثمان غنیؓ سے باری باری ملاقات کے بعد آپؑ یہی سوچ رہے تھے کہ شاید آپ کی بیعت حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے سپرد کی جائے گی لیکن حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اپنے دستِ مبارک آگے بڑھائے اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کو دستِ بیعت فرمایا اور اپنا نوری حضوری فرزند قرار دیتے ہوئے خلقِ خدا کو تلقین کا حکم دیا۔ اپنی اس بیعت کے

ستر ہزار سال پہلے اللہ تعالیٰ کے جمال کے سمندر میں غرق آئینہ یقین کے شجر پر نمودار ہوئیں۔ انہوں نے ازل سے ابد تک ذات حق کے سوا کسی چیز کی طرف نہ دیکھا اور نہ غیر حق کو سنا۔ وہ حریم کبریا میں ہمیشہ وصال کا ایسا سمندر بن کر رہیں جسے کبھی زوال نہیں۔ کبھی نوری جسم کے ساتھ تقدیس و تنزیہ میں کوشاں رہیں اور کبھی قطرہ سمندر میں اور کبھی سمندر قطرہ میں اور اِذَا تَمَّ الْفَقْرُ فَهُوَ اللَّهُ کے فیض کی چادر ان پر ہے۔ پس انہیں ابدی زندگی حاصل ہے اور وہ الْفَقْرُ لَا يُحْتَاجُ إِلَى رَبِّهِ وَلَا إِلَى غَيْرِهِ کی جاودانی عزت کے تاج سے معزز و مکرم ہیں۔ انہیں حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش اور قیام قیامت کی کچھ خبر نہیں۔ ان کا قدم تمام اولیا اللہ اور غوث و قطب کے سر پر ہے۔ اگر انہیں خدا کہا جائے تو بجا ہے اور اگر بندہ خدا کہا جائے تو روا ہے۔ اس راز کو جس نے جانا اس نے پہچانا۔ ان کا مقام حریم ذات کبریا ہے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے سوائے اللہ تعالیٰ کے کچھ نہ مانگا، حقیر دنیا اور آخرت کی نعمتوں، حور و قصور اور بہشت کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا اور جس ایک تجلّی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام سرا سیمہ ہو گئے اور کوہ طور پھٹ گیا تھا ہر لمحہ ہر پل جذبات انوار ذات کی ویسی تجلیات ستر ہزار باران پر وارد ہوتی ہیں لیکن وہ نہ دم مارتے ہیں اور نہ آہیں بھرتے ہیں بلکہ مزید تجلیات کا تقاضا کرتے ہیں۔ وہ سلطان الفقر اور سید الکونین ہیں۔ (رسالہ روحی شریف)

اسم اللہ ذات کے فیض کو عام کرنے کے لیے آپ رحمۃ اللہ علیہ نے برصغیر کے بے شمار علاقوں میں سفر کیا کیونکہ آپ اس بات کے قائل ہیں کہ فقیر چل پھر کر لوگوں میں فیض بانٹتا ہے۔ آپ نے اپنی نگاہ کامل سے لاکھوں لوگوں کو فیض یاب فرمایا اور انہیں راہ حق کا سالک بنا دیا۔

آپ رحمۃ اللہ علیہ نے سلسلہ قادریہ کو از سر نو ترتیب دیتے ہوئے سلسلہ سروری قادری کے نام سے منظم کیا اور اسم اللہ ذات کے فیوض و برکات کو اپنی تعلیمات کے ذریعے عوام الناس کے لیے عام کیا۔ اسم اللہ ذات کا وہ فیض جو پہلے صرف خواص تک محدود تھا اسے سب کے لیے عام کر دیا۔ سلسلہ سروری قادری کے آپ متعلق فرماتے ہیں کہ میرا سلسلہ ہر طرح کے جبہ و دستار اور ورد و

وظائف اور تسبیحات سے پاک ہے بلکہ آپؐ فرماتے ہیں کہ میرا سلسلہ محبوبیت کا سلسلہ ہے کہ اس میں رنجِ ریاضت نہیں بلکہ اسمِ اللہ ذات سے مجلسِ محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضوری اور دیدارِ حق تعالیٰ عطا ہوتا ہے۔ اپنے سلسلہ سروری قادری کے متعلق آپ رحمۃ اللہ علیہ ”محکم الفقر کلاں“ میں فرماتے ہیں:

☆ یاد رہے کہ قادری طریقہ بھی دو قسم کا ہے ایک زاہدی قادری طریقہ ہے جس میں طالب عوام کی نگاہ میں صاحبِ مجاہدہ و صاحبِ ریاضت ہوتا ہے جو ذکرِ جہر سے دل پر ضربیں لگاتا ہے غور و فکر سے نفس کا محاسبہ کرتا ہے، ورد و وظائف میں مشغول رہتا ہے راتیں قیام میں گزارتا ہے اور دن میں روزہ رکھتا ہے لیکن باطن کے مشاہدہ سے بے خبر قال (گفتگو) کی وجہ سے صاحبِ حال بنا رہتا ہے۔ دوسرا سلسلہ سروری قادری ہے جس میں طالب قرب و وصال اور مشاہدہ دیدار سے مشرف ہو کر شوریدہ حال رہتا ہے اور مرشدِ کامل ایک ہی نظر سے طالبِ مولیٰ کو معیتِ حق تعالیٰ میں پہنچا دیتا ہے اور وصال پر وردگار سے مشرف کر کے حق الیقین کے مراتب تک پہنچا دیتا ہے۔ ایسا ہی سروری قادری فقیر قابلِ اعتبار ہے کہ وہ قاتلِ نفس ہوتا ہے اور کارزارِ حق میں پیش قدمی کرنے والا سالار ہوتا ہے۔ (محکم الفقر کلاں)

مزید فرماتے ہیں:

☆ سروری قادری اسے کہتے ہیں جو ز شیر پر سواری کرتا ہے اور غوث و قطب اس کے زیرِ بار رہتے ہیں۔ سروری قادری طالبوں اور مریدوں کو اللہ تعالیٰ کے کرم سے پہلے ہی روزیہ مرتبہ حاصل ہو جاتا ہے کہ ماہ سے ماہی تک ہر چیز ان کی نگاہ میں آ جاتی ہے۔ سروری قادری کی اصل حقیقت یہ ہے کہ سروری قادری فقیر ہر طریقے کے طالب کو عاملِ کامل مرتبے پر پہنچا سکتا ہے کیونکہ دیگر ہر طریقے کے عاملِ کامل درویش سروری قادری فقیر کے نزدیک ناقص و ناتمام ہوتے ہیں کہ دوسرے ہر طریقے کی انتہا سروری قادری کی ابتدا کو بھی نہیں پہنچ سکتی خواہ کوئی عمر بھر محنت و ریاضت کے پتھر سے سر پھوڑتا رہے۔ (محکم الفقر کلاں)

سلسلہ سروری قادری کی ترویج اور طالبان مولیٰ کی رہنمائی کے لیے سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت کی مروجہ زبان فارسی میں کم و بیش 140 کتب تصنیف فرمائیں جن میں سے صرف چھتیس (36) کے قریب کتب کے تراجم دستیاب ہیں۔ ان کتب کے نام مندرجہ ذیل ہیں:

- (۱)۔ ابیات باہو (پنجابی) (۲)۔ دیوان باہو (فارسی) (۳)۔ عین الفقر (۴)۔ نور الہدیٰ (کلاں)
- (۵)۔ نور الہدیٰ (خورد) (۶)۔ کلید التوحید (کلاں) (۷)۔ کلید التوحید (خورد) (۸)۔ محک الفقر (کلاں) (۹)۔ محک الفقر (خورد) (۱۰)۔ امیر الکونین (۱۱)۔ محکم الفقر (۱۲)۔ کشف الاسرار (۱۳)۔ گنج الاسرار (۱۴)۔ رسالہ روجی شریف (۱۵)۔ مجالس النبیؐ (۱۶)۔ شمس العارفین (۱۷)۔ جامع الاسرار (۱۸)۔ اسرار قادری (۱۹)۔ اورنگ شاہی (۲۰)۔ مفتاح العارفین (۲۱)۔ عین العارفین (۲۲)۔ کلید جنت (۲۳)۔ قرب دیدار (۲۴)۔ تیغ برہنہ (۲۵)۔ عقل بیدار (۲۶)۔ فضل اللقا (کلاں) (۲۷)۔ فضل اللقا (خورد) (۲۸)۔ توفیق ہدایت (۲۹)۔ سلطان الوہم (۳۰)۔ دیدار بخش (کلاں) (۳۱)۔ دیدار بخش (خورد) (۳۲)۔ محبت الاسرار (۳۳)۔ طرفہ العین یا حجت الاسرار (یہ کتاب دونوں ناموں سے مشہور ہے)۔ (۳۴)۔ تلمیذ الرحمن (۳۵)۔ سیف الرحمن (۳۶)۔ گنج دین (اس کتاب کا قلمی نسخہ مئی 1988ء میں ٹبہ پیراں ضلع جھنگ سے دریافت ہوا جس کا ترجمہ ڈاکٹر سلطان الطاف علی جو کہ حضرت نخی سلطان باہو کے خانوادہ سے تعلق رکھتے ہیں نے ستمبر 2020ء میں کیا۔)

مناقب سلطانی اور شمس العارفین سے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی چند ایسی تصانیف کے نام بھی ملتے ہیں جو اب تک ناپید ہیں اور ان کے نام یہ ہیں: (۱)۔ مجموعۃ الفضل (۲)۔ عین النجا (۳)۔ مفتاح العاشقین (۴)۔ قطب الاقطاب (۵)۔ شمس العاشقین (۶)۔ دیوان باہو کبیر و صغیر۔ ایک ہی دیوان باہو (فارسی) دستیاب ہے جو یا تو کبیر ہے یا صغیر۔

سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی کتب کا انداز تحریر نہایت خوبصورت اور منفرد ہے۔ فارسی زبان میں ہی مطالعہ کرنے پر اس قدر سرور اور لذت حاصل ہوتی ہے کہ بیان سے باہر ہے۔ ان کتب کا اعجاز یہ

ہے کہ نہ صرف صدقِ دل اور خلوصِ نیت سے پڑھنے والے کے قلب و روح کو معطر کرتی ہیں بلکہ راہِ حق اور مرشدِ کاملِ اکمل کے متلاشی طالبانِ مولیٰ کے لیے مکمل راہنما ثابت ہوتے ہوئے انہیں مرشدِ کاملِ اکمل تک بھی پہنچاتی ہیں۔ آپ کی کتب نہ صرف قرآن و سنت کے عین مطابق بلکہ قرآن و حدیث کی بہترین تفسیر ہیں۔ ان کتب میں طالبانِ مولیٰ کے لیے معرفتِ حق تعالیٰ اور دیدارِ حق تعالیٰ کا پیغام ہے۔ تمام تر کتب اسمِ اللہ ذات اور مرشدِ کاملِ اکمل و فقیرِ کامل کے فضائل پر مشتمل ہیں۔ اپنی تصانیفِ مبارکہ کے متعلق سلطان باھو کا ارشاد ہے:

ہیچ تالیف نہ در تصنیف ما ہر سخن تصنیف ما را از خدا
علم از قرآن گرفتہ و ز حدیث ہر کر منکر میشود اہل از خبیث
ترجمہ: میری تصانیف میں کوئی تالیف نہیں ہے اور میری تصنیف کا ہر حرف اللہ کی جانب سے ہے۔
ان میں بیان کردہ ہر علم قرآن و حدیث کی حد میں ہے اور جو کوئی ان تصانیف کا منکر ہو وہ قرآن و حدیث کا منکر ہوتا ہے اس لیے وہ پکا خبیث ہے۔

آپ کی تصانیف ہر مقام و مرتبہ کے حامل طالبانِ مولیٰ خواہ وہ ابتدائی مقام پر ہوں یا متوسط یا انتہائی مقام پر سب کی رہنمائی کرتی ہے۔ اگر کوئی راہِ سلوک میں رجعت کھا کر اپنے روحانی مقام و مرتبہ سے گر گیا ہو اس کے لیے آپ کی کتب بہترین راہنما ثابت ہوتی ہیں۔ رسالہ روحی شریف میں آپ کا فرمان ہے:

☆ اگر کوئی ولی واصل عالم روحانی یا عالم قدس شہود میں رجعت کھا کر اپنے مرتبہ سے گر گیا ہو تو وہ اس رسالہ کو وسیلہ بنائے تو یہ رسالہ اس کے لیے مرشدِ کامل ثابت ہوگا۔ اگر وہ اسے وسیلہ نہ بنائے تو اسے قسم ہے اور اگر ہم اسے اس کے مرتبہ پر بحال نہ کریں تو ہمیں قسم ہے۔ (رسالہ روحی شریف)
سلطان باھو رحمۃ اللہ علیہ امانتِ فقر کے حصول کے بعد خالص و صادق طالبِ مولیٰ کی تلاش میں رہے جسے خزانہ فقر امانتِ فقر منتقل کی جاسکے لیکن اپنی حیات میں اس مرتبہ کا صادق طالبِ مولیٰ نہ پاسکے۔ فرماتے ہیں:

دل دا محرم کوئی نہ ملیا، جو ملیا سو غرضی ھو

آپؐ اپنی تصنیف امیر الکونین میں جا بجا اس کے متعلق فرماتے ہیں:

باھوؒ کس نیامد طالے لائق طلب

حاضر کنم بامصطفیٰ توحید رب

ترجمہ: اے باھوؒ! میرے پاس کوئی بھی اللہ کی طلب لے کر نہیں آیا جسے میں مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضوری عطا کر کے وحدت حق تک لے جاؤں۔

کس نیابم طالے تشنہ طلب

معرفت دیدار چشم راز رب

ترجمہ: میں نے ایسا کوئی طالب نہیں پایا جو معرفت اور دیدار کے لیے تشنہ ہو اور جس کی آنکھ اللہ کے اسرار کا مشاہدہ چاہتی ہو۔

کس نیابم طالے حق حق طلب

میرسانم باحضوری راز رب

ترجمہ: میں کوئی بھی طالب حق نہیں پاسکا جو (مجھ سے) حق طلب کرے اور میں اسے راز رب عطا کرتے ہوئے حضور حق میں پہنچا دوں۔

آپ رحمۃ اللہ علیہ ظاہری طور پر امانت منتقل کیے بغیر ہی وصال فرما گئے۔ آپؐ کے وصال کے 139 سال بعد حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے سلطان التارکین حضرت سخی سلطان سید محمد عبداللہ شاہ مدنی جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو امانت الہیہ کے لیے منتخب فرما کر مدینہ سے جھنگ کی طرف جانے کا حکم دیا۔ حضرت سلطان باھوؒ سے امانت فقر حاصل کرنے کے بعد سلطان التارکین حضرت سخی سلطان سید محمد عبداللہ شاہ مدنی جیلانی سلطان باھوؒ کے حکم پر احمد پور شرقیہ ضلع بہاولپور تشریف لے گئے اور اپنے وصال تک وہاں قیام فرمایا۔ سید محمد عبداللہ شاہ مدنی جیلانیؒ کا دربار پاک فتانی چوک احمد پور شرقیہ ضلع بہاولپور میں واقع ہے۔

حضرت سلطان باھو رحمۃ اللہ علیہ نے یکم جمادی الثانی 1102ھ بروز جمعرات بوقت عصر وصال فرمایا۔ آپ کا مزار مبارک گڑھ مہاراجہ ضلع جھنگ کے نزدیک مرجع خلائق ہے۔ ہر سال جمادی الثانی کی پہلی جمعرات کو آپ کا عرس منایا جاتا ہے۔

محرم الحرام کے ابتدائی دس دنوں میں سلطان باھو رحمۃ اللہ علیہ شہدائے کربلا اور اہل بیت کی یاد میں محافل منعقد کرایا کرتے تھے اسی روایت کے پیش نظر محرم الحرام کے ابتدائی دس دنوں میں لاکھوں کی تعداد میں زائرین دربار پاک پر حاضر ہو کر فیض یاب ہوتے ہیں۔ سلطان باھو کا یہ ارشاد سینہ بہ سینہ منتقل ہوتا آیا ہے:

”جب گمراہی عام ہو جائے گی، باطل حق کو ڈھانپ لے گا، فرقوں اور گروہوں کی بھرمار ہوگی، ہر فرقہ خود کو حق پر اور دوسروں کو گمراہ سمجھے گا اور گمراہ فرقوں اور لوگوں کے خلاف بات کرتے ہوئے لوگ گھبرائیں گے اور علم باطن کا دعویٰ کرنے والے اپنے چہروں پر ولایت کا نقاب چڑھا کر درباروں اور گدیوں پر بیٹھ کر لوگوں کو لوٹ کر اپنے خزانے اور جیبیں بھر رہے ہوں گے تو اس وقت میرے مزار سے نور کے فوارے پھوٹ پڑیں گے۔“

اس قول سے مراد یہی ہے کہ گمراہی کے دور میں آپ کا کوئی غلام آپ کی روحانی رہنمائی میں آپ کی تعلیمات حق کو لے کر کھڑا ہوگا اور گمراہی کو ختم کر کے حق کا بول بالا کرے گا۔ حضرت سلطان باھو کا یہ فرمان سچ ثابت ہو چکا ہے۔ میرے مرشد کریم اور سلسلہ سروری قادری کے موجودہ شیخ کامل سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مدظلہ الاقدس آپ کی تعلیمات فقر کو عام کرنے میں ہمہ وقت کوشاں ہیں۔ آپ مدظلہ الاقدس نے بطور مجدد سلسلہ سروری قادری میں رواج پا جانے والی بدعات کو ختم کیا اور اپنی تصنیفات کے ذریعے عوام الناس کو اصل فقیر کامل و مرشد کامل اکمل جامع نور الہدیٰ کی پہچان کرائی۔ آپ مدظلہ الاقدس نے اب تک اپنی نگاہ کامل سے لاکھوں لوگوں کو فیض یاب فرمایا ہے اور مسلسل فیض یاب فرما رہے ہیں۔ اسم اللہ ذات کے ذکر و تصور اور ذکر یاھو کا فیض جو پہلے صرف خواص تک محدود تھا، آپ مدظلہ الاقدس نے اُسے دنیا

بھر میں عام فرما دیا ہے۔ آپ مدظلہ الاقدس اس پُر فتن اور گمراہی کے دور میں زنگ آلود قلوب سے نفسانی خواہشات کی میل اور زنگ کو دور کر کے طالبانِ دنیا کو طالبانِ مولیٰ بنا رہے ہیں۔ آپ مدظلہ الاقدس نے تعلیماتِ فقر کی ترویج کے لیے کتب کی اشاعت، ویب سائٹس اور سوشل میڈیا کے ذریعے اسمِ اللہ ذات کا پیغام دنیا بھر میں پہنچا دیا ہے اور یہ سلسلہ مستقل بنیادوں پر جاری ہے۔ سلسلہ سروری قادری میں جس قدر جدوجہد آپ مدظلہ الاقدس نے کی اور مسلسل کر رہے ہیں آج تک کوئی نہ کر سکا۔

دعوتِ حق کے متعلق سلطان باہو کا اعلان عام ہے:

ہر کہ طالبِ حق بود من حاضر
ز ابتدا تا انتہا یک دم برم
طالب بیا! طالب بیا! طالب بیا!
تا رسامِ روزِ اوّل با خدا
ترجمہ: اگر کوئی حق کا طالب ہے تو میں اس کے لیے حاضر ہوں کہ اسے ابتدا سے انتہا تک ایک لمحہ میں پہنچا دوں۔ اے طالب آ، اے طالب آ، اے طالب آ۔ تاکہ میں پہلی ہی نگاہ میں حق تک پہنچا دوں۔

طالبانِ حق کے لیے دروازہ کھلا ہے، ورنہ حق بے نیاز ہے۔

سلطان باہو رحمہ اللہ کی سوانحِ حیات کے تفصیلی مطالعہ کے لیے مرشدِ کریم سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مدظلہ الاقدس کی تصانیف مبارکہ ”شمس الفقرا“، ”مجتبیٰ آخر زمانی“ اور ”سلطان باہو“ کا مطالعہ فرمائیں۔

نور الہدیٰ (خورد)

(اردو ترجمہ)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ وَ الصَّلٰوَةُ وَ السَّلَامُ عَلٰی خَاتَمِ النَّبِیِّیْنَ مُحَمَّدٍ وَ عَلٰی اٰلِهِ وَ اَصْحَابِهِ وَ اَهْلِ بَيْتِهِ اَجْمَعِیْنَ ط

ترجمہ: اللہ ہی کے لیے ہیں سب تعریفیں جو تمام عالمین کا رب ہے اور درود و سلام ہو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل پر، اصحاب پر اور تمام اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین پر۔ اس کتاب میں کشف و کرامات، درجات، تحقیقات، مشاہدات، تجلیات ذات و صفات و توحید کے چند مقامات کو بیان کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ یہ کتاب مبتدی و متوسط و منتہی فقیر کے متعلق بیان کرتی ہے جو تزکیہ نفس کے بعد علم الیقین، تصفیہ قلب کے بعد عین الیقین اور تجلیہ روح کے بعد حق الیقین کی منزل پر پہنچ چکا ہوتا ہے اور بالآخر تجلیہ سر سے فنا فی اللہ بقا باللہ کا مقام پالیتا ہے جو کہ خواص کے اسرار ہیں۔ اس کے علاوہ اس کتاب میں الہام، وہم، دلیل، ذکر، فکر، قرب، وصال، مستی، حال، احوال، حضور مذکور اور محاسبہ کے احوال کے ساتھ ساتھ تمام ادنیٰ و اعلیٰ اور صغریٰ و کبریٰ مراتب کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ یہ کتاب استدراج، شرک، کفر، خطرات نفسانی اور معصیت شیطانی کے بارے میں آگاہی بخشتی ہے جو کہ قبض و بسط، جذب، مشاہدہ، حیرت، عبرت، شوق، اشتیاق، دعوت اور دیگر سلک سلوک کے دوران پیش آتے ہیں اور ایک سالک کو مجذوب بنا سکتے ہیں۔ ایک طالب شریعت، طریقت، حقیقت اور معرفت سے گزر کر اللہ سے وصال پاسکتا ہے۔ اس دوران اسے صحو و سکر کے احوال بھی درپیش ہوتے ہیں اور وہ روحانی سیر سے اسم اللہ ذات کے برزخ کے ذریعے

فنا فی اللہ، فنا فی اسم محمد، فنا فی ھُو، فنا فی اسم فقر اور فنا فی الشیخ کے مرتبہ کو پالیتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کتاب میں تصور، تصرف، طالب و مرشد اور پیرو مرید کے حقائق کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ اور ان تمام مقامات اور حقائق کو آیات قرآن و حدیث اور شریعت جو کہ راہ محمدیؐ ہے کے مطابق تحقیق کر کے پرکھ لیا ہے کہ ان میں کوئی بھی مخالف بات اور جھوٹ نہیں۔ اس کتاب کا مصنف باھُو ابن محمد بازید عرف اعوان ہے جو واقفِ اسرارِ ربانی، آگاہِ علمِ سبحانی، ھُو کے ساتھ رہنے والا اور لامکان میں غوطہ لگا کر حقیقت کے موتی نکالنے والا ہے جس نے غازی، عادل، صاحبِ دل، زاہد اور عابد بادشاہ محی الدین اور نگ زیب جو مخلوق کے لیے پناہ ہے، کے دور میں اس کتاب کو نور الہدیٰ کا خطاب دیا۔

ابیات:

ہر کتابی نکتہ از نور الہدیٰ

ہر حرف اسرار ستری از خدا

ترجمہ: اس کتاب میں بیان کردہ ہر نکتہ نور الہدیٰ ہے اور اس کتاب کا ہر حرف اللہ کے اسرار میں سے ایک ستر ہے۔

در مطالعہ دار دائم صبح و شام

عارف باللہ شوی واصل تمام

ترجمہ: اس کتاب کو صبح شام اپنے مطالعہ میں رکھ جس کی بدولت تو اللہ سے کامل وصال پا کر عارف باللہ ہو جائے گا۔

با تو گویم یاد داری بالیقین

اسم اللہ کن تصور عین بین

ترجمہ: میں جو کچھ تجھے بتا رہا ہوں یقین کے ساتھ اسے یاد رکھو۔ اسم اللہ ذات کا تصور کرو کہ اس سے تم عین ذات کو دیکھو گے۔

اسم اللہ راہ رہبر پیش تو
اسم اللہ بس ترا دیگر مگو

ترجمہ: اسم اللہ ذات راہِ حق پر تیرا راہبر ہے اس لیے صرف اسم اللہ ذات ہی تیرے لیے کافی ہے اس کے علاوہ کوئی اور ذکر مت کر۔

اسم اللہ را بدر دل نقشبند
با تو گویم بشنوی ای ہوشمند!

ترجمہ: اسم اللہ ذات کو اپنے دل پر نقش کرلو۔ اے ہوشمند! میں تجھ سے مخاطب ہوں اسے غور سے سن۔

از ہمہ بیگانہ و بدنام شو
در بحر دل غوطہ خور گمنام شو

ترجمہ: ہر چیز سے بیگانہ ہو جاؤ اگرچہ اس دوران بدنام کیوں نہ ہو جاؤ اور دل کے سمندر میں غوطہ لگا کر خود کو گم کر دو۔

از خلق خلقی نہ خلل و نہ خطر
خلق انسان دیگر ایشان گاؤخر

ترجمہ: (البتہ) تیرے خلق سے مخلوق کو خلل و خطرہ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ خلق ہی انسان کی پہچان ہے۔ جس میں خلق نہیں وہ حیوان ہے۔

مردہ دل دیوانہ شیطان رجیم
ہمنشین شیطان مشو ای دل سلیم!

ترجمہ: جس کا دل مردہ ہو وہ دیوانہ اور شیطان مردود ہوتا ہے۔ اے دل سلیم! تو شیطان کا ہمنشین مت بن۔

از ہمہ بگریز چون تیر از کمان
تا شوی از شرّ شیطان در امان

ترجمہ: ان سب سے ایسے دور بھاگ جیسے تیر کمان سے نکلتا ہے تب ہی تو شیطان کے شر سے امان پائے گا۔

ماسویٰ اللہ از دل خود دور کن
ذکر فکر و خلوت پر نور کن

ترجمہ: ماسویٰ اللہ ہر شے کو اپنے دل سے دور کر دے اور اپنی خلوت اور ذکر فکر کو پُر نور بنالے۔

تا توانی ہمنشین درویش باش
در محبت عاشقی دل ریش باش

ترجمہ: جس قدر ممکن ہو سکے درویش کی ہمنشینی اختیار کرو کیونکہ ایک عاشق کی محبت کی بدولت تیرا دل بھی (عشق حقیقی میں) شکستہ ہو جائے گا۔

ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

﴿وَالسَّلَامُ عَلَىٰ مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَىٰ﴾ (سورۃ طہ - 47)

ترجمہ: اور اس شخص پر سلامتی ہو جس نے ہدایت کی پیروی کی۔

بیت:

پنج باب است پنج گنج این کتاب
ہر کہ این را خواند واصل شد جناب

ترجمہ: اس کتاب کے پانچ باب پانچ خزانے ہیں۔ جو اس کتاب کو پڑھے گا وہ اللہ سے واصل ہو جائے گا۔

(اس کتاب کی تصنیف کا مقصد یہ ہے) کہ راہِ حق پر چلنے والے غلطی نہ کریں اور گمراہی میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ اگر باطن میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی دلیل اور تمثیل موجود نہ ہوتی تو حقیقت کی راہ پر

چلنے والے سب کافر ہو جاتے۔

حدیث مبارکہ ہے:

❁ كُلُّ بَاطِنٍ مُخَالِفٌ لِّظَاهِرٍ فَهُوَ بَاطِلٌ

ترجمہ: ہر باطن جو ظاہر کے مخالف ہو پس وہ باطل ہے۔

❁ كُلُّ طَرِيقَةٍ رَدَّتْهَا الشَّرِيعَةُ فَهِيَ زَنْدِيقَةٌ

ترجمہ: ہر طریقہ جسے شریعت رد کر دے پس وہ کفر کی راہ ہے۔

یہ کتاب علما، فقراء، درویش، شیخ و مشائخ، کامل و ناقص پیر اور پختہ و خام طالب سب کے لیے کسوٹی ہے اور اس کتاب میں ہر ایک کی علیحدہ علیحدہ شرح بیان کی گئی ہے۔

اے صاحب توفیق، رفیق حق! جاننا چاہیے کہ فقیر دو قسم کے ہیں ایک صاحب ریاضت دوم صاحب اجازت۔ صاحب ریاضت وہ ہے جو قائم اللیل اور صائم الدھر ہو۔ جب تک اُس کی ریاضت اُسے روز بروز رازِ ربوبیت اور لامکان میں مشاہدہ ہویت تک نہ پہنچا دے اور وہ تمام انبیاء، اصفیاء، اولیاء اللہ اور مومن و مسلم کی ارواح کی صحبت نہ پالے اور غوث و قطب کے مراتب اور تمام درجات و طبقات نہ دیکھ لے اس کی ریاضت راہزن ہے۔ معلوم ہوا کہ طالب عز و جاہ کی گمراہی کے جنگل میں ہے۔ اے زاہد و بہشت کے مزدور اور ہوائے نفس کے باعث زہد و ریاضت پر مغرور ہونے والے سن! یہ دو چیزیں فنا فی اللہ فقیر میں ضرور ہونی چاہئیں اول اللہ کا وصال اور قربِ حضوری، دوم اہل قبور کی ارواح کو تسخیر کرنا۔ ان (دونوں) کی بدولت فقیر لایحتاج ہو جاتا ہے اور کسی سے بھی نہیں ڈرتا۔

بیت:

اسم اللہ می برد مارا حضور

مشکل آسان میشود ز اہل قبور

ترجمہ: اسم اللہ ذات مجھے حضوری عطا کرتا ہے اور اہل قبور کی مدد سے میری ہر مشکل آسان

ہو جاتی ہے۔

جو پیر خام ہو وہ باطن میں نامکمل رہتا ہے۔

حدیث مبارکہ ہے:

﴿السَّكُوتُ حَرَامٌ عَلَى قُلُوبِ الْأَوْلِيَاءِ﴾

ترجمہ: اولیا کے قلوب پر سکوت حرام ہے۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُ﴾ (سورة الحجرات - 13)

ترجمہ: بیشک اللہ کے نزدیک تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ متقی ہے۔

دوم فقیر صاحب اجازت ہوتا ہے کہ جس کی شان 'کن فیکون' کا مرتبہ ہے۔ وہ جس چیز (یا کام) کے

لیے 'ہو جا' کہتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہو جاتا ہے۔

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ارشاد فرمایا:

﴿لِسَانَ الْفُقَرَاءِ سَيْفُ الرَّحْمَنِ﴾

ترجمہ: فقرا کی زبان رحمن کی تلوار ہے۔

ان کی شان اللہ کے درج ذیل فرمان کے مصداق ہے:

﴿كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ﴾ (سورة الرحمن - 29)

ترجمہ: ہر روز ہُو کی ایک نئی شان ہے۔

صاحب اجازت فقیر کا ایک نخن چالیس چلوں کی ریاضت سے بہتر ہے۔ مرشد کامل اور پیر مکمل

عارف باللہ ہوتا ہے۔ فنا فی اللہ مرشد کامل وہ ہے جو اگر طالب مولیٰ سے ریاضت کروانا چاہے تو

سالہا سال ریاضت کروا سکتا ہے اور اگر عطا فرمانا چاہے تو لطف و کرم فرماتے ہوئے لمحہ بھر میں

وصال تک پہنچا سکتا ہے۔ وہ جس کسی کو نوازتا ہے ایک ہی نظر میں اس کا مرتبہ اپنے برابر بنا دیتا

ہے۔ سنو! شہباز سبحانی، مکھیوں اور مرغیوں کے گھر میں نہیں سما سکتا۔ مجاہدہ وہ ہے کہ جس سے مشاہدہ

بھی حاصل ہو ورنہ بے فائدہ ہے۔ خاص ریاضت وہ ہے جو مرشدِ مربّی کی اجازت سے کی جائے۔ جس میں بھوک و پیاس، خطرات اور غیر ماسویٰ اللہ ہر چیزِ دل سے نکل جائے اسی لیے اہل اللہ کا کھانا مجاہدہ اور ان کی نیند استغراقِ حضوری کا مشاہدہ ہوتی ہے۔

ریاضت دو قسم کی ہے ایک نفس کو فنا کرنے کے لیے، دوم نام و ناموس اور رجوعاتِ خلق کے لیے کی جاتی ہے جس کا تعلق خواہشاتِ نفس سے ہے جس میں زلف و خال کی مستی، قیل و قال، حسن و عشق، سرود و سماع، دیوانگی، سر اور پاؤں ننگے رکھنا، داڑھی تراشنا اور گریہ و زاری کرتے ہوئے آپس بھرنا، کپڑے پھاڑنا اور ہر طرف بھاگے پھرنا، شراب پینا، صلوٰۃ ترک کرنا جیسے احوال شامل ہیں۔ یہ سب خام مرشد اور نامکمل طالب کی نشانیاں ہیں۔ طالبِ مولیٰ ان خوبیوں سے مزین ہوتا ہے: اوّل حافظِ قرآن، دوم فضیلتِ تمام، سوم وسیعِ حوصلہ، چہارم ہر علم سے باخبر، پنجم صاحبِ دانش آثار و رنہ ہزاروں ہزار جاہلوں کو ایک ہی نظر سے دیوانہ کر دینا کونسا مشکل کام ہے۔ طالبِ علم ان تمام امور کی آزمائش کے بغیر طالبِ مولیٰ نہیں بنتا اور اگر وہ اس آزمائش پر پورا اُترے تو اس کا یہ امر ہر شے سے اولیٰ ہے۔

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ارشاد فرمایا:

❖ الْجَاهِلُ كَجُعَلٍ يَمُوتُ فِي فِعْلِهِ

ترجمہ: جاہل گوبر کے کیڑے کی مثل ہے جو اپنے عمل کی وجہ سے ہی مر جاتا ہے۔

❖ الشَّيْءُ شَيْئٌ وَالْجَاهِلُ لَيْسَ بِشَيْءٍ

ترجمہ: کوئی شے تو (پھر بھی) کوئی شے ہے لیکن جاہل کوئی شے نہیں۔

فرمانِ حق تعالیٰ ہے:

❖ وَالرَّسَخُونَ فِي الْعِلْمِ (سورۃ آل عمران - 7)

ترجمہ: اور وہ علم میں پختگی رکھنے والے ہیں۔

﴿ اَوْتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ﴾ (سورة المجادلہ - 11)

ترجمہ: وہ جنہیں علم سے نوازا گیا۔

حدیث مبارکہ ہے:

﴿ حَيَاتُ النَّاسِ بِالرُّوحِ وَحَيَاتُ الرُّوحِ بِالْعَقْلِ وَحَيَاتُ الْعَقْلِ بِالْعِلْمِ ﴾

ترجمہ: انسان کی حیات روح سے ہے اور روح کی حیات عقل سے اور عقل کی حیات علم کی بدولت ہے۔

علم اگر نفس پر اثر انداز ہو تو وہ سانپ ہوتا ہے اور اگر روح پر اثر انداز ہو تو وہ دوست ہوتا ہے۔ عالم وہ ہوتا ہے جو حق کو حق تک پہنچا دے اور باطل کو باطل ثابت کر دے۔

حدیث مبارکہ ہے:

﴿ خُذْ مَا صَفَا وَذَعْ مَا كَدَّرَ ﴾

ترجمہ: صاف کو اختیار کر لو اور کدورت کو ترک کر دو۔

کیا تو جانتا ہے کہ علم کیا ہے؟ علم رفیق اور ہمدم ہوتا ہے۔ بے علم زاہد ابلیس ہوتا ہے۔ علم مونسِ جان ہے اور بے علم زاہد شیطان ہے۔

حدیث مبارکہ ہے:

﴿ مَنْ تَزَهَّدَ بِغَيْرِ عِلْمٍ فَهُوَ جُنٌّ فِي آخِرِ عُمُرِهِ أَوْ مَاتَ كَافِرًا ﴾

ترجمہ: جس نے علم کے بغیر زہد کیا وہ آخری عمر میں دیوانہ ہو جائے گا یا پھر کافر ہو کر مرے گا۔ جو فقیر علم سے مطابقت نہ رکھتا ہو وہ شیطان ہے۔

حدیث قدسی ہے:

﴿ لَمْ يَتَّخِذَ اللَّهُ وَلِيًّا جَاهِلًا ﴾

ترجمہ: اللہ نے کسی جاہل کو اپنا ولی نہیں بنایا۔

علم عین ہے اور عین دانش کو کہتے ہیں۔ جو اللہ سے غافل اور بے خوف ہو اُس کا دل مردہ و سیاہ ہوتا

ہے اور وہ شرمندہ چہرے والا طالب دنیا ہوتا ہے جو حق سے دور ہوتا ہے اگرچہ اُس نے تمام علوم حاصل کیے ہوں لیکن وہ بخیل اور کم عقل ہوتا ہے۔

بیت:

ہر چہ خواہی خوانی و از علم اللہ بخوان

اسم اللہ با تو ماند جاودان

ترجمہ: تو جو علم بھی پڑھنا چاہتا ہے اسم اللہ ذات کے علم سے پڑھ کیونکہ یہ تیرے ساتھ ہمیشہ رہے گا۔

حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

❁ وَإِذَا ذَكَرْتَنِي شَكَرْتَنِي وَإِذَا نَسِيتَنِي كَفَرْتَنِي

ترجمہ: اور جب تو میرا ذکر کرتا ہے (گویا) میرا شکر ادا کرتا ہے اور جب مجھے بھول جاتا ہے (گویا) کفر کرتا ہے۔

بیت:

کسی کو غافل از وی یک زمان است

در آندم کافر است اما نہان است

ترجمہ: جو ایک لمحہ کے لیے بھی اللہ سے غافل ہو وہ اسی وقت کافر ہو جاتا ہے لیکن یہ (کفر) پوشیدہ ہوتا ہے۔

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ارشاد فرمایا:

❁ اَلْعِلْمُ عِلْمَانِ عِلْمُ الْمَكَاشِفَةِ وَعِلْمُ الْمُعَامَلَةِ

ترجمہ: علم دو طرح کے ہیں علم مکاشفہ اور علم معاملہ۔

مرشد کامل وہ ہوتا ہے جس کی نظر سے سب سے پہلے چار علم واضح و روشن ہو جائیں جیسے حضرت آدم علیہ السلام پر ہوئے۔ فرمان حق تعالیٰ ہے:

﴿وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا﴾ (سورۃ البقرہ۔ 31)

ترجمہ: اور آدم کو تمام اسما کا علم سکھایا۔

جب طالب پر علمِ کل ظاہر ہو جائے تو ہر خبر اس کے علم میں خود بخود آ جاتی ہے۔ وہ علوم یہ ہیں: اول علمِ تکسیر، دوم علمِ تاثیر، سوم علمِ اکسیر اور چہارم علمِ تفسیر۔

بیت:

ہیج علمی بہتر از تفسیر نیست

ہیج تفسیری بہتر از تاثیر نیست

ترجمہ: کوئی بھی علمِ تفسیر سے بہتر نہیں اور کوئی بھی تفسیرِ تاثیر سے بہتر نہیں۔

جب اسمِ اللہ ذاتِ طالبِ مولیٰ کے وجود میں جاری ہو جائے تو وہ عارف بن جاتا ہے۔

حدیثِ مبارکہ ہے:

﴿مَنْ عَرَفَ اللَّهَ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ﴾

ترجمہ: جو اللہ کو پہچان لیتا ہے اس سے کوئی بھی شے پوشیدہ نہیں رہتی۔

پس عارف باللہ سے زمین و آسمان کی کوئی بھی چیز پوشیدہ نہیں ہوتی۔ یہ شرفِ محمدیٰ ہے۔ اس میں

عیب نہ نکال اور اپنا رخ اللہ کی طرف کر۔ ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

﴿إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلدِّينِ فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ حَنِيفًا وَ مَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ (سورۃ الانعام۔ 79)

ترجمہ: بیشک میں نے اپنا چہرہ (ہر سمت سے ہٹا کر) یکسوئی کے ساتھ اس چہرے کی طرف پھیر لیا ہے

جس نے آسمانوں اور زمین کو بے مثال پیدا فرمایا ہے اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔

اگرچہ طالبِ مولیٰ کے پاس علمِ ظاہر نہ ہو پھر بھی علما اس کے تابع ہیں۔

حدیثِ مبارکہ ہے:

﴿أَدَّبَنِي رَبِّي﴾

ترجمہ: میرے رب نے مجھے ادب سکھایا۔

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ پروردگار نے خود مجھے تعلیم دی۔

❖ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ

ترجمہ: اے اللہ! محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) پر درود بھیج جو اُمی نبی ہیں۔

فرمان حق تعالیٰ ہے:

❖ اِنِّیْ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ۝ (سورۃ البقرہ۔ 30)

ترجمہ: بیشک میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔

جس کے وجود میں اسم اللہ ذات جاری ہو جائے اور قرار پکڑ لے تو سب سے پہلے اس پر علم لدنی

کھلتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

❖ وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَّدُنَّا عِلْمًا ۝ (سورۃ الکہف۔ 65)

ترجمہ: اور ہم نے اسے اپنا علم لدنی سکھایا۔

اور یہ سب اسم اعظم اسم اللہ ذات کی برکت سے ممکن ہے۔ فرمان حق تعالیٰ ہے:

❖ اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِیْ خَلَقَ ۝ خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۝ (سورۃ العلق۔ 1-2)

ترجمہ: (اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) اپنے رب کے اسم سے پڑھیے جس نے (ہر چیز کو) تخلیق

فرمایا۔ اس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا فرمایا۔

❖ اَلرَّحْمٰنُ ۝ عَلَّمَ الْقُرْاٰنَ ۝ خَلَقَ الْاِنْسَانَ ۝ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ ۝ (سورۃ الرحمن۔ 1-4)

ترجمہ: وہ رحمن ہے۔ جس نے قرآن سکھایا۔ اُسی نے انسان کو تخلیق فرمایا۔ اسی نے اسے بیان کرنا

سکھایا۔

مرشد وہ ہوتا ہے جو طالب مولیٰ کو ذکر و فکر اور مجاہدہ و ریاضت کے بغیر برزخ اسم اللہ ذات کے

طریق سے یارِ باطنی یا اولیا اللہ کی قبور کی ہمنشینی سے مجلس محمدیؐ میں داخل کر کے پُر نور حضوری سے

مشرف و معزز کر دے اور حضوری سے اس کی مشکل آسان اور دور کر وادے۔

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ارشاد فرمایا:

❁ إِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَمَثَّلُ بِي مَنْ رَأَى فَقَدَرًا الْحَقَّ

ترجمہ: بیشک شیطان میری مثل نہیں بن سکتا۔ جس نے مجھے دیکھا پس تحقیق اس نے حق دیکھا۔

جو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی حیات میں شک کرتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک اس سے اپنی پناہ میں رکھے۔ پیر اُسے کہتے ہیں جو قدم بقدم حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی پیروی سے حضوری میں پہنچا دے۔ جو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی مجلس میں پہنچ جائے اس پر اعتراض نہ کر۔ یہ سنت عظیم اور صراطِ مستقیم ہے۔ مجلسِ محمدی کے مشاہدہ کے بغیر طالب و مرید کا اعتقاد درست نہیں ہوتا۔

حدیث مبارکہ ہے:

❁ الْمُرِيدُ لَا يُرِيدُ

ترجمہ: مرید لا یرید ہوتا ہے۔

اگر طالبِ مولیٰ مقامِ روح و توحید کی طلب میں ہو اور مرشدِ دنیا و نفسِ پلید کی طلب میں ہو تو ان دونوں کو ایک دوسرے کی مجلسِ پسند نہیں آتی۔ کامل پیر و مرشد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مانند ہوتا ہے جبکہ ناقص پیر و مرشد شیطان کی مثل۔ اپنی عمر ضائع مت کرو۔ وہ پیر و مرشد راہزن ہے جو اس طرح کی توفیق نہیں رکھتا اس لیے وہ تلقین و ارشاد کے لائق نہیں۔ اس سے راہزن بہتر ہے۔

ابیات:

علم را آموز اوّل آخر اینجا بیا

جاہلان را پیش حضرت حق تعالیٰ نیست جا

ترجمہ: پہلے علم حاصل کر پھر اس راہ پر چل کیونکہ اللہ تعالیٰ کے حضور جاہلوں کی کوئی گنجائش نہیں۔

علم حق نور است روشن مثل او انوار نیست

علم باید باعمل بی عمل جز خر بار نیست

ترجمہ: علم حق نور ہے اور کوئی بھی نور اس کی مثل روشن نہیں۔ علم عمل کی خاطر ہوتا ہے کیونکہ عمل کے

بغیر علم گدھے پر رکھے بوجھ کے سوا کچھ نہیں۔

فرمانِ حق تعالیٰ ہے:

﴿ كَمَثَلِ الْجِمَارِ يَتَحْمِلُ أَسْفَارًا ﴾ (سورۃ الجمعہ - 5)

ترجمہ: وہ اس گدھے کی مثل ہیں جو پیٹھ پر کتابیں لادے ہوئے ہو۔

راہِ مولیٰ کا تعلق نہ علم سے ہے نہ جہالت سے۔ اس کا تعلق محض خاص محبت اور اخلاص سے ہے جس طرح اصحابِ کہف کا کتا۔ اگر علم سے یہ راہ حاصل ہوتی تو بلعم باعور کو ہوتی اور اگر طاعت سے حاصل ہوتی تو ابلیس مجبور کو ہوتی۔ جس کی مٹھی میں دونوں جہان ہوں اسے پڑھنے، لکھنے اور انگلیوں میں قلم پکڑنے کی کیا ضرورت!

بیت:

علم نحو و صرف خوانی فقہ خوانی یا اصول

جز وصال حق تعالیٰ دور مانی ای جہول

ترجمہ: تو علم صرف و نحو پڑھ یا علم فقہ و اصول۔ اے جاہل! اللہ تعالیٰ سے وصال کے بغیر تو ان سب سے دور ہے۔

علم فضیلت بہت ہیں اور صاحبِ تقویٰ بھی بیشمار ہیں۔ خدا پرست کم ہیں جبکہ نفس پرست تو ہر کوئی ہے۔ پس ای فرزندِ آدم! تو کتنے سے کمتر نہ ہو۔ ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

﴿ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ ﴾ (سورۃ بنی اسرائیل - 70)

ترجمہ: اور بے شک ہم نے بنی آدم کو عزت بخشی۔

اسی بنا پر جو کوئی فقیر عارف باللہ کی خدمت میں سات روزہ کراپنا اعتقاد درست کر لیتا ہے تو وہ ستر (۷۰) سال کی عبادت سے بہتر ہے کیونکہ فقیر سے دو مقام حاصل ہوتے ہیں مقام **يَعْبُدُونَ** و **يَعْرِفُونَ** یعنی عبادت و معرفت کا مقام۔ میری حجت قرآن ہے جبکہ جاہل کی حجت کفار اور شیطان ہیں۔ جان لو کہ طالب علم، علم کا اسیر ہوتا ہے اگرچہ وہ صاحبِ تفسیر کیوں نہ ہو۔ ابلیس جاہل نہیں تھا

(لیکن وہ باعمل نہ تھا) اس لیے جو عالم اپنے علم پر عمل کرے گا وہ گمراہ نہ ہوگا۔
 علم کے تین حروف ہیں اور حلم کے تین حروف ہیں اور عمل کے بھی تین حروف ہیں۔ یہ نو (۹)
 حروف کا مجموعہ وجود کو محمود صفت بنا دیتا ہے اور انوارِ ایمان سے منور کر دیتا ہے۔ راہِ فقرِ محمدیؐ بھی
 محمود فقیر کے بغیر نہیں کھلتی۔

حدیث مبارکہ ہے:

﴿اَلْعِلْمُ حِجَابُ اللّٰهِ الْاَكْبَرِ﴾

ترجمہ: علم اللہ کی طرف (بڑھنے میں) حجابِ اکبر ہے۔

بیت:

علم باطن ہچو مسکہ علم ظاہر ہچو شیر

کی بود بی شیر مسکہ کی بود بی پیر

ترجمہ: علم باطن مکھن کی مثل اور علم ظاہر دودھ کی مثل ہے۔ دودھ کے بغیر مکھن اور پیر کے بغیر بزرگی
 کیسے حاصل ہو سکتی ہے!

جیسے ہی طالبِ مولیٰ اللہ کے ساتھ یکتا ہوتا ہے دوئی درمیان سے اٹھ جاتی ہے اور فقرِ محمدیؐ ظاہر ہو
 جاتا ہے جس سے تمام پردے ہٹ جاتے ہیں۔

فقیر چھ قسم کے ہیں۔ اوّل فقیر صاحبِ توفیق جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

﴿وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللّٰهِ﴾ (سورۃ ہود۔ 88)

ترجمہ: اور میری توفیق اللہ ہی سے ہے۔

دوم فقیر اہلِ طریق، سوم فقیر اہلِ تحقیق، چہارم فقیر اہلِ زندیق، پنجم فقیر اہلِ تفریق (جو فرقہ پروری
 کرتے ہیں) اور ششم فقیر حقیقی جو کہ سلطانِ فقر ہے جس کی حقیقت کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ
 وسلم کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ جو بھی اس کی حقیقت کا ادراک کرتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی

رفاقت و کرم کی بدولت کرتا ہے اور جو کوئی اس کی متابعت کے خلاف کرتا ہے وہ دونوں جہان میں پریشان ہوتا ہے کیونکہ فقیر دونوں جہان میں انگوٹھی میں نگینہ کی مثل ہوتا ہے۔ فقیر کی حقیقت کو بینا ہی سمجھ سکتے ہیں نہ کہ (باطنی طور پر) نابینا!

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ارشاد فرمایا:

❖ الْفَقْرُ فَخْرِي وَالْفَقْرُ مِثِّي

ترجمہ: فقر میرا فخر ہے اور فقر مجھ سے ہے۔

جس کے دل میں ذرہ برابر بھی دنیا کی محبت ہوگی اُسے کسی صورت حق حاصل نہ ہوگا اور نہ ہی وہ طالب وصال پائے گا۔ اور جو یہ دعویٰ کرے کہ مجھے دین اور دنیا دونوں عطا ہوئے ہیں وہ غلط کہتا ہے اور وہ خطا پر ہے۔

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ارشاد فرمایا:

❖ حُبُّ الدُّنْيَا وَالِدَيْنِ لَا يَسْعَانِ فِي قَلْبٍ كُلِّهَا كَالْمَاءِ وَالنَّارِ فِي إِنَاءٍ وَاحِدٍ

ترجمہ: دنیا اور دین کی محبت ایک ہی قلب میں نہیں سما سکتی جس طرح پانی اور آگ ایک ہی برتن میں نہیں جمع ہو سکتے۔

ابیات:

مرا ز پیر طریقت نصیحتی یاد است

کہ غیر یاد خدا ہر چہ ہست برباد است

ترجمہ: مجھے میرے پیر طریقت کی نصیحت یاد ہے کہ یاد خدا کے سوا ہر شے برباد ہونے والی ہے۔

دولت بندگان دادی نعمت بخزان

من امن امانیم تماشا نگران

ترجمہ: دولت کتوں میں بانٹ دی گئی اور نعمتیں گدھوں میں اور ہم پُر سکون بیٹھے ان کا تماشا دیکھ رہے ہیں۔

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ارشاد فرمایا:

❁ الدُّنْيَا مَنَامٌ وَالْعَيْشُ فِيهَا احْتِلَامٌ

ترجمہ: دنیا نیند (کی مثل) ہے اور اس میں عیش احتلام (کی مثل) ہے۔

باب اوّل

مدینۃ القلب و مذہب و راہِ راستی
متابعت شریعتِ حضرت محمد رسول اللہ ﷺ کے بیان میں

جان لو کہ قلب گھر کی مثل ہے اور ذکرِ اللہ فرشتہ کی مانند۔ خطرات اور حبِ دنیا کتے کی طرح ہیں اور جس گھر میں کتا ہو فرشتہ اس گھر میں نہیں آتا۔

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ارشاد فرمایا:

❁ لَا يَدْخُلُ الْمَلٰٓئِكَةُ فِيْ بَيْتٍ فِيْهِ الْكَلْبُ

ترجمہ: ملائکہ اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جہاں کتا ہو۔

بیت:

دل کی خانہ ایست ربانی

خانہ دیو را چہ دل خوانی

ترجمہ: دل اللہ تعالیٰ کا گھر ہے۔ جس دل میں شیطان ہو تو اسے دل کیسے کہہ سکتا ہے!

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ارشاد فرمایا:

❁ الدُّنْيَا جِيْفَةٌ وَطَالِبُهَا كِلَابٌ

ترجمہ: دنیا مردار ہے اور اس کے طالب کتے ہیں۔

مردہ خور اور کتے ذکرِ قلب کے لائق نہیں ہیں۔

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ارشاد فرمایا:

❁ الَّذِي كُرِّشِيْ طَاهِرٌ لَا يَسْتَقِرُّ اِلَّا بِمَكَانٍ طَاهِرٍ

ترجمہ: ذکر پاکیزہ شے ہے جو پاکیزہ جگہ کے علاوہ قرار نہیں پکڑتا۔

بیت:

دل کعبۂ اعظم است بکن خالی از بتان
بیت المقدس است مکن جای بتگران

ترجمہ: دل کعبۂ اعظم ہے اسے بتوں سے خالی کرو۔ یہ تو بیت المقدس ہے اسے بت خانہ مت بناؤ۔

جاننا چاہیے کہ اکثر لوگ خود کو ذاکر قلبی کہتے ہیں کیونکہ وہ ظاہری دل کی جنبش کو قلب سمجھتے ہیں اور جب سانس کو روک کر دل کو اوپر اور نیچے لاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ جس ہے۔ وہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ جس نہیں بلکہ عبث ہے۔ اگرچہ قلب اس طرح جنبش کرے کہ تمام اعضا بھی حرکت میں آجائیں بلکہ ہر رگ و بال اور گوشت پوست اور مغز و ہڈیاں ذکر اللہ کرتے ہوئے بلند آواز سے اللہ اللہ پکارتے رہیں تو بھی اس کا کوئی فائدہ نہیں اور نہ ہی اسے ذکر قلبی کہتے ہیں بلکہ یہ ذکر کی گرمی سے پیدا ہونے والی بیقراری اور لرزش ہے۔ اگرچہ یہ ہمیشہ جاری رہے لیکن اس سے مشاہدہ حاصل نہیں ہوتا اس لیے نامکمل ہے۔ قلب کی پہچان آسان کام نہیں۔ قلب ایک عظیم ولایت ہے جس میں اسرار کا مشاہدہ ہوتا ہے۔ جب تک قلب میں ذوق و شوق اور محبت الہی قرار نہ پکڑے تو اِنِّیْ اَنَا اللّٰهُ (سورۃ القصص - 30) ترجمہ: ”بیشک میں ہی اللہ ہوں“ کا مقام حاصل نہیں ہوتا۔

حدیث مبارکہ ہے:

﴿وَرَأَيْتُ فِي قَلْبِي رَبِّي﴾

ترجمہ: اور میں نے اپنے قلب میں اپنے رب کو دیکھا۔

جب تک معرفت وصال، قرب ضمیر، ظاہری و باطنی نظر، تجلیات حضور ذات کے مشاہدات حاصل نہ ہوں، لَا تَخْفَ وَلَا تَحْزَنُ^۱ کا الہام اپنے کانوں سے نہ سن لیا جائے، اللہ تک پہنچنے کے دس

لاکھ ستتر ہزار (10,77,000) بلکہ بیشمار مقامات جو کہ چودہ طبقات سے بھی وسیع ہیں اور قلب کے اندر ہیں ان کے انوار کے خزانے نہ کھلیں اور نہ ہی چشم ظاہر و باطن ایک ہو تو اسے ذکرِ قلب نہیں کہہ سکتے۔

بیت:

خلق را طاعت بود از کسب تن

عارفان را ترک تن طاعت بود

ترجمہ: مخلوق کی طاعت وجود کے اعمال ہیں جبکہ عارفین کی طاعت وجود کو ترک یعنی فنا کرنا ہے۔ کیونکہ وجود اور طاعت کا تعلق ظاہری اعمال اور اعضا سے ہے اور قلب ان سے فارغ ہوتا ہے۔ ای مردک! کوشش کرتا کہ مرتبہ مردک سے نکل کر مرتبہ مرد تک پہنچ جائے۔ مردک کون ہے اور مرد کون ہے؟ جان لو کہ مردک وہ ہے جو کمر باندھ کر مجاہدہ کے میدان میں اترے اور ہاتھ میں تلوار پکڑ کر اللہ کے دشمنوں نفس و شیطان سے جنگ کرے۔ مرد وہ ہے جو بغیر مجاہدہ کے فتح القلب کی بدولت توحید کی تلوار سے ایک ہی مرتبہ میں اغیار کا سر اڑا دے اور جنگ کی پریشانی سے سکون پا لے یعنی استقامت بہتر ہے کرامت و مقامت سے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ سرود ذکرِ قلب میں اضافہ کا سبب بنتا ہے۔ وہ جھوٹ کہتے ہیں کیونکہ وہ حق کی جستجو نہیں کرتے۔ ان کا قلب بے معرفت اور سلب شدہ ہے اور ان کی طلب باطل ہے۔ اس گروہ کی نہ ابتدا ہے نہ انتہا۔ یہ اہل بدعت ہیں جو خدا سے دور ہوتے ہیں۔ کیونکہ سرود، سماع اور رقص راہِ محمدیٰ اور شریعت کے خلاف ہے۔ صاحبِ قلب عارف باللہ جو مکاشفاتِ الہی کے سمندر میں مستغرق ہو اُسے کوئی بھی آواز پسند نہیں آتی اگرچہ وہ داؤدی گلے کی مثل ہو۔ اس لیے کہ سرود کا تعلق ظاہر سے ہے اور قلب کا تعلق باطن سے۔ سرود کی ابتدا کفر ہے کیونکہ یہ اہل زنا و کفار کی رسم ہے جو بت خانہ میں بتوں کے سامنے گاتے بجاتے ہیں۔ سرود کی انتہا دجال ہے۔

بیت:

گر سرود بر دلت ہست سر نفس و ہوا

این ہوا را ای برادر کی خدا دارد روا

ترجمہ: اگر تیرے دل میں سرود کی خواہش ہے تو تو سر اسر نفس اور اس کی خواہشات میں گھرا ہوا ہے۔ اے بھائی! اس ہوا و ہوس کو خدا کیسے جائز قرار دے سکتا ہے!

جان لو کہ تلاوت قرآن اور ذکرِ رحمن شروع کرتے وقت، اذان دیتے وقت، نماز ادا کرتے وقت اور روزہ رکھتے وقت اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے اور سرود، کفر، بدعت، زنا، ام الخبائث شراب، کھیل کود اور جو بھی منہیات ہیں، کو اختیار کرتے وقت اللہ کی لعنت نازل ہوتی ہے۔ پس اہل رحمت الہی کو اہل لعنت کی مجلس نہ درست لگتی ہے نہ اس آتی ہے۔ یہ فقیر حکم و شریعت محمدی کی رو سے اور حساب سے کہہ رہا ہے نہ کہ حسد و کینہ کے باعث۔

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ارشاد فرمایا:

❁ السَّائِكُ عَنِ الْحَقِّ فَهُوَ شَيْطَانٌ آخَرٌ

ترجمہ: جو حق بات کہنے سے خاموش رہا وہ گونگا شیطان ہے۔

جب حسن پرست خدو خال دیکھنے میں مشغول ہو تو وہ جمال کا مشاہدہ کرنے اور وصال سے محروم رہتا ہے اور مقام حق الیقین سے دور تر ہوتا ہے کیونکہ وہ ابھی تک خام و نا تمام اور نفس پرست ہے جو اپنی خودی میں مست رہتا ہے۔ ولایتِ دل میں داخل ہونے کی راہ کونسی ہے؟ اور اس راہ کا راہنما کون ہے؟ اول برزخ اسم اللہ ذات دوم نظر عارف باللہ مرشد کامل۔ کیونکہ تصور اسم اللہ ذات اور فنا فی اللہ مرشد کی نظر کی بدولت طالب سے تمام مقامات ذات و صفات اور درجات اور کوئی بھی شے پوشیدہ نہیں رہتی۔ عارف باللہ کسے کہتے ہیں؟ یعنی مرشد کامل سے کیا مراد ہے؟ جو طالب مولیٰ کو ظاہر و باطن میں اللہ کی نافرمانی سے روکے کیونکہ:

❁ يُحْيِي السُّنَّتَ وَيُمَيِّتُ الْبِدْعَتَ يُحْيِي الْقَلْبَ وَيُمَيِّتُ النَّفْسَ

وہ سنت کو زندہ کرتا ہے اور بدعت کو ختم کرتا ہے۔ وہ قلب کو زندہ کرتا ہے اور نفس کو مارتا ہے۔ گل و جزا اس کے تصرف میں ہوتے ہیں۔ پس صاحبِ قلب کو ذکر اور فکر کرنے کی کیا ضرورت! صاحبِ حضور پر نور ہمیشہ مسرور رہتا ہے کیونکہ وہ باطن معمور اور صاحبِ مغفور ہوتا ہے۔ یہ فقیر مالک المملکی کے مراتب ہیں۔ اس جگہ نہ عقل کی رسائی ہے نہ تدبیر کی۔ ان کا مرتبہ درج ذیل فرمان کے مطابق ہوتا ہے:

❖ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝ (سورة البقرہ۔ 20)

ترجمہ: بے شک اللہ ہر شے پر قادر ہے۔

پس ذکرِ قلب کے ارادے سے سانس روکنا اہل زنا و کفار کا طریقہ ہے۔ ان کے اس کام سے ہزاروں مرتبہ استغفار۔ یہ تیلی کے بیل کا طریقہ ہے جو قلبی ذکرِ اللہ سے بہت دور ہے۔ طالبِ دنیا خوار ہوتا ہے اس پر اعتبار نہیں کرنا چاہیے۔ چنانچہ ان کے طریقہ میں یہ کہا جاتا ہے جس کی آزمائش بھی کی گئی ہے کہ نفلی روزے رکھنا روٹی کی بچت ہے، نفلی نمازیں ادا کرنا بیوہ عورتوں کا کام ہے، حج پر جانا جہان کا نظارہ دیکھنا ہے اور دل کو قابو میں لے آنا مردوں کا کام ہے۔

مصنف کا جواب یہ ہے کہ ان لوگوں کے پاس دل ہی نہیں ہے۔ یہ غافل لوگ سیاہ و شرمندہ چہرے والے ہیں۔ دل کو قابو میں لانا مشکل کام ہے۔ نفلی روزے رکھنا پاکی جان ہے اور نفلی نمازیں ادا کرنا خوشنودی رحمن ہے اور حج پر جانا سلامتی ایمان ہے۔ فرمانِ حق تعالیٰ ہے:

❖ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا (سورة آل عمران۔ 97)

ترجمہ: اور جو اس میں داخل ہو گیا وہ امان پا گیا۔

اور جو عبادتِ ربانی سے منع کرے وہ شیطان ہے۔ فقیر باھو کہتا ہے کہ دل ہاتھوں میں لے آنا خام لوگوں کا کام ہے اور کشف و کرامات میں مشغول رہنا تمام لوگوں کا کام ہے اور خود سے فانی ہو کر عین ہو جانا مردوں کا کام ہے۔ قلب عین کو کہتے ہیں اور صاحبِ قلب عین کے علاوہ کسی اور شے کی جستجو نہیں کرتے۔

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ارشاد فرمایا:

﴿ غَمَضُ عَيْنِكَ أَسْمِعُ فِي قَلْبِكَ يَا عَلِيُّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ ﴾

ترجمہ: اے علی! اپنی آنکھیں بند کریں اور اپنے قلب میں لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ سنیں۔ جس طرح زبان گوشت کا لوتھڑا ہے اسی طرح دل بھی گوشت کا لوتھڑا ہے۔ جب قلب کا وزن کھلتا ہے تو چشم قلب روشن ضمیر ہو جاتی ہے اور قلب اسم اللہ ذات سے جنبش میں آ جاتا ہے اور بلند آواز سے ذکر اللہ کرنے لگتا ہے جسے خود بھی سنا جاسکتا ہے اور دوسرے بھی سن سکتے ہیں۔ اس کے اوصاف نور الہی سے مزین ہو جاتے ہیں اور اوصاف ذمیمہ، بد خصلتیں، حب دنیا اور غیر ماسویٰ اللہ اس سے نکل جاتے ہیں اور وہ سر تا قدم ذکر اللہ میں مستغرق ہو جاتا ہے۔ جسے مدینۃ القلب حاصل ہو جائے اس کے دل پر برزخ اسم اللہ ذات نقش ہو جاتا ہے اور وہ تصور سے صورت اسم اللہ ذات اس میں درست دیکھتا ہے۔ اسم اللہ ذات کے چار حروف ہیں اور ان چاروں سے چار دریا رواں ہوتے ہیں۔ اوّل عشق و محبت الہی کا دریا، دوم ترک کا دریا، سوم علم کو بھول جانے کا دریا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ ﴾ (سورۃ الکہف۔ 24)

ترجمہ: اور اپنے رب کا ذکر (اس قدر محویت سے) کریں جب خود کو بھی فراموش کر دیں۔ چہارم ہوشیاری کا دریا جس کی بدولت غفلت و نیند اس سے غائب ہو جاتے ہیں۔ حدیث مبارکہ ہے:

﴿ تَنَامُ عَيْنِي وَلَا يَنَامُ قَلْبِي ﴾ (بخاری شریف۔ 3569)

ترجمہ: میری آنکھیں سوتی ہیں لیکن میرا دل نہیں سوتا۔

﴿ لَا يَشْغَلُهُمْ شَيْءٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ طَرْفَةَ الْعَيْنِ ﴾

ترجمہ: کوئی بھی شے انہیں ذکر اللہ سے پلک جھپکنے کے برابر بھی خود میں مشغول نہیں کر سکتی۔

قلب کو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے قلزم کا خطاب دیا ہے۔ جان لو کہ قلب میں اللہ تعالیٰ نے دس

باغ پیدا کیے ہیں۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ارشاد فرمایا:

عَشْرَ بَسَاتَيْنِ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ

ترجمہ: مومنین کے قلوب میں دس باغ ہیں۔

اول باغ توحید، دوم باغ شریعت، سوم باغ صبر، چہارم باغ توکل، پنجم باغ ذکر، ششم باغ فکر، ہفتم باغ معرفت، ہشتم باغ مذکور، نہم باغ قرب حضور، دہم باغ وصال۔ طالب مولیٰ کو چاہیے کہ ہر صبح و شام اپنے نفس کا محاسبہ کرے۔ جس بھی باغ میں شرک، کفر، بدعت، غفلت، جہل، حرص، حسد، کبر، بخل اور ریادیکھے اُسے جڑ سے اُکھاڑ دے جس سے طالب مولیٰ قلب کو زندہ کرنے والا اور نفس کو مارنے والا بن جائے گا۔ چار پرندوں کو درج ذیل آیت کے مطابق ذبح کر دینا چاہیے یعنی حرص کا کوا، شہوت کا مرغ، ہوائے نفس کا کبوتر اور زینت کا مور۔ بیت:

چہار بودم سہ شدم اکنون دوئم
و از دوئی بگذشتم و یکتا شدم

ترجمہ: پہلے میں چار تھا پھر تین ہوا اور پھر دو۔ اور جب دوئی سے بھی نکل گیا تو یکتا با خدا ہو گیا۔

اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ ارْنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ ۖ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ ۖ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِن لِّيَظْمَنَنَّ قَلْبِي ۖ قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْأً ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا ۖ وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۝

(سورة البقرہ۔ 260)

ترجمہ: اور جب ابراہیمؑ نے عرض کی اے رب! مجھے دکھا کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا۔ (اللہ تعالیٰ نے) فرمایا کیا تمہیں اس بات پر یقین نہیں؟ (ابراہیمؑ نے) عرض کی کیوں نہیں لیکن میں بس اپنے اطمینان قلب کے لیے ایسا چاہتا ہوں۔ (اللہ نے) فرمایا چار پرندے لو اور انہیں خود سے مانوس کرو اور پھر ان (کو ذبح کرو اور ان) کے ٹکڑوں کو پہاڑوں پر رکھ دو اور انہیں بلاؤ پس وہ دوڑتے

ہوئے تمہارے پاس آئیں گے اور جان لو کہ بے شک اللہ بڑا غالب بڑی حکمت والا ہے۔
بیت:

دلی زندہ شود ہرگز نمیرد
دلی بیدار شد خوابش نگیرد

ترجمہ: جو دل زندہ ہو جائے وہ دوبارہ ہرگز نہیں مرتا اور نہ ہی بیدار دل سوتا ہے۔

اس مقام پر صاحبِ قلب کو دونوں جہان میں دائمی مشاہدہ اور کامل حضوری نصیب ہو جاتی ہے اور اس کے لیے حیات و ممات ایک، بھوک و سیری ایک، نیند و بیداری ایک، مستی و ہوشیاری ایک اور گویائی و خاموشی ایک ہو جاتی ہے۔ اس کا دل اسم اللہ ذات کا لباس پہن لیتا ہے اور وہ خونِ جگر پیتا ہے اور اس کے قلب سے اسرار کا ظہور ہوتا ہے اور ذاکر نور سے منور ہو جاتا ہے۔

حدیث قدسی میں ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

﴿إِنَّ أَوْلِيَّائِي تَحْتَ قَبَائِي لَا يَعْرِفُهُمْ غَيْرِي﴾

ترجمہ: بیشک میرے ایسے اولیا بھی ہیں جو میری قبائِلے (پوشیدہ) ہیں انہیں میرے علاوہ کوئی دوسرا نہیں جانتا۔

بیت:

چنان کن جسم را در اسم پنہان
کہ میگردد الف در بسم پنہان

ترجمہ: جسم کو اسم اللہ ذات میں اس طرح غرق کر دے جس طرح الف بسم اللہ میں پنہاں ہوتا ہے۔

فرمانِ حق تعالیٰ ہے:

﴿اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ﴾ (سورة البقرہ۔ 257)

ترجمہ: اللہ ایمان والوں کا دوست ہے۔ وہ انہیں ظلمات سے نکال کر نور کی طرف لاتا ہے۔

پس نور نور تک پہنچ جاتا ہے۔ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

❁ اَلْاِنْسَانُ سِرِّي وَ اَنَا سِرُّهُ

ترجمہ: انسان میرا راز ہے اور میں انسان کا راز ہوں۔

ابیات:

ازان حرفی بشف مصطفیٰ است

کہ بیرون از کتب سِرِّ الہ است

ترجمہ: وہ ایک حرف جس سے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی مجلس کا شرف حاصل ہوتا ہے وہ کتابوں میں نہیں ملتا کیونکہ وہ اللہ کا راز ہے۔

نہ در لوح و قلم نہ عرش و کرسی

کہ در دل تست پیدا از کی پُرسی

ترجمہ: وہ راز نہ لوح و قلم میں ہے نہ عرش و کرسی میں۔ وہ تو تیرے دل میں ہے تو کسی اور سے کیوں پوچھتا ہے!

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

❁ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْاِيْمَانَ (سورة المجادلہ۔ 22)

ترجمہ: ان کے دلوں میں ایمان لکھ دیا گیا ہے۔

❁ اِلَّا مَنْ اَتَى اللّٰهَ بِقَلْبٍ سَلِيْمٍ (سورة الشعراء۔ 89)

ترجمہ: مگر وہ شخص جو اللہ کے پاس قلبِ سلیم لے کر حاضر ہوا۔

رباعی:

حرفی کہ راہ بدوست بُرد در کتاب نیست

اینہا کہ خواندہ ایم ہمہ در حساب نیست

ترجمہ: وہ حرف جو دوستِ حقیقی کی راہ پر چلا دے وہ کتابوں میں نہیں ملتا۔ میں نے جو کچھ پڑھا

ہے وہ کسی حساب (شمار) میں نہیں۔

گر دل عنان صحبت جانان گرفت یافت

عمریکہ پای رحلت او در رکاب نیست

ترجمہ: اگر دل کو محبوب کی صحبت کی لگام ڈال دی جائے تو وہ ایسی عمر پالیتا ہے کہ جس کی رکاب میں رحلت (موت) نہیں۔

زاہد از مدرسہ اسرار معرفت مطلب

کہ نکتہ دان نشود کرم گر کتاب خورد

ترجمہ: مدرسہ میں زہد کرنے والے سے اسرار معرفت نہ طلب کر کیونکہ کیڑا اگر کتاب کھالے تو نکتہ دان نہیں بن جاتا۔

جواب مصنف:

بہر از معرفت قرآن درس اعلیٰ

بسبقی داد مارا حق تعالیٰ

ترجمہ: قرآن کا اعلیٰ درس معرفت کے اسرار ہیں۔ یہ سبق مجھے حق تعالیٰ نے خود دیا۔

نہ آنجا کاغذ و قطرہ سیاہی

سراسر وحدت سر الہی

ترجمہ: اس مقام پر نہ کاغذ ہے اور نہ قطرہ سیاہی بلکہ محض وحدت اور اللہ کے اسرار ہیں۔

چون خواہی مونس بس اسم اللہ

خطی در کش بگرد ماسوی اللہ

ترجمہ: اگر تو بھی کوئی غمخوار چاہتا ہے تو تیرے لیے بس اسم اللہ ذات ہی کافی ہے اس لیے غیر ماسوی اللہ ہر شے پر لکیر ماردے۔

چہ حاجت کرم خوردن نکتہ دانی
کہ عاشق غرق وحدت لامکانی

ترجمہ: تجھے نکتہ دان بننے کے لیے کیڑے کی مثل کتاب کھانے کی کیا ضرورت! عاشق تو لامکان میں وحدت میں غرق ہوتے ہیں۔

وحدت میں غرق تین طرح سے ممکن ہے۔ ایک وصال جو فانوس خیال کی مثل ہوتا ہے، دوم غرق بعین جمال، سوم دائمی غرق فنا فی اللہ ذات جو کہ لازوال ہے۔ اس راہ میں دل کی دلیل مضبوط ہونی چاہیے اور نظر رب جلیل کے دیدار پر۔ آب و گل سے بنا کعبہ جسے ابراہیم خلیل اللہ اور ان کے بیٹے نے بنایا وہ جان و دل کے کعبہ کے طواف کے لیے ہے کیونکہ دل کا کعبہ رب جلیل نے خود بنایا ہے اسی لیے ظاہری کعبہ بی بی رابعہ کی پیشوائی کے لیے آیا تھا۔

بیت:

دل کعبہ اعظم است ازان کعبہ آب و گل
سہ صد طواف آنکہ کند گرد اہل دل

ترجمہ: پانی اور مٹی سے بنے کعبہ سے دل کا کعبہ عظیم ہے اور یہ (پانی اور مٹی سے بنا) کعبہ اہل دل کے گرد تین سو مرتبہ طواف کرتا ہے۔

اہل دل کو دینی و دنیوی کاموں کے لیے تین چیزیں درکار ہیں اول وھم، دوم الہام، سوم توجہ۔ جاننا چاہیے کہ آدمی کے دل میں دو لاکھ ستر ہزار بلکہ بے شمار زنا زیاں کار ہیں۔ ستر ہزار زنا حرص و ہوا کے ہیں، ستر ہزار زنا حسد و کبر کے ہیں، ستر ہزار زنا عجب و ریا کے ہیں۔ ان زنا روں کو علم و ریاضت، مسائل فقہ، ورد و وظائف، تلاوت قرآن، صوم و صلوة، حج و زکوٰۃ مال سے نہیں توڑا جا سکتا سوائے اسم اللہ ذات کے ذکر اور مرشد کامل و عارف باللہ کی نظر کے۔
فرمان حق تعالیٰ ہے:

۱۔ ایک قسم کا فانوس جس کے بیچ میں چراغ ہوتا ہے اور ارد گرد تصویریں گھومتی نظر آتی ہیں۔

أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّنْ رَبِّهِ ۖ فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ
 قُلُوبُهُمْ مِّنْ ذِكْرِ اللَّهِ ۖ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ۝ (سورة الزمر - 22)

ترجمہ: بھلا جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہو پس وہ اپنے رب کی طرف سے نور پر ہوتا ہے۔ لیکن ان کے لیے ہلاکت ہے جن کے قلوب اللہ کے ذکر سے (غافل ہو کر) سخت ہو گئے ہیں۔ وہی لوگ کھلی گمراہی میں ہیں۔

﴿ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ۖ وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ ۖ ﴾ (سورة الشرح - 1-2)

ترجمہ: (اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم!) کیا ہم نے آپ کی خاطر آپ کا سینہ فراخ نہیں فرما دیا اور ہم نے آپ کا بار آپ سے اتار دیا۔

یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم! ہم نے آپ کا سینہ کھول کر اس میں جو بھی غل و غش تھے وہ نکال دیئے اور اسے صاف کر دیا۔

فرمان حق تعالیٰ ہے:

﴿ فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ ۚ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصْعَدُ فِي السَّمَاءِ ۚ كَذَٰلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ۝ وَهَٰذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا ﴾ (سورة الانعام - 126-127)

ترجمہ: پس اللہ جس کو ہدایت دینے کا ارادہ فرماتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کشادہ فرما دیتا ہے اور جس کسی کو گمراہی پر ہی رکھنے کا ارادہ فرماتا ہے اس کا سینہ شدید گھٹن کے ساتھ تنگ کر دیتا ہے گویا وہ بمشکل آسمان (یعنی بلندی) پر چڑھ رہا ہو۔ اسی طرح ان لوگوں پر عذاب نازل فرماتا ہے جو ایمان نہیں لاتے۔ اور یہ (اسلام) آپ کے رب کا سیدھا راستہ ہے۔

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ارشاد فرمایا:

﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُورِكُمْ وَلَا يَنْظُرُ إِلَى أَعْمَالِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ فِي قُلُوبِكُمْ وَنِيَّاتِكُمْ ﴾

ترجمہ: بیشک اللہ نہ تمہاری صورتوں کو دیکھتا ہے اور نہ تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے بلکہ وہ تمہارے قلوب اور نیتوں کو دیکھتا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

﴿ مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّنْ قَلْبَيْنِ فِيْ جَوْفِهِ ﴾ (سورة الاحزاب - 4)

ترجمہ: اللہ تعالیٰ نے کسی آدمی کے لیے اس کے پہلو میں دو دل نہیں بنائے۔
حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ارشاد فرمایا:

﴿ الْقَلْبُ ثَلَاثَةٌ اَنْوَاعٍ قَلْبٌ مَّشْغُوْلٌ بِالدُّنْيَا وَ قَلْبٌ مَّشْغُوْلٌ بِالْعُقْبَى وَ قَلْبٌ مَّشْغُوْلٌ بِالْمَوْلِ وَ قَلْبٌ مَّشْغُوْلٌ بِالدُّنْيَا فَلَهُ الشَّدَتْ وَ الْبَلَاءُ وَ قَلْبٌ مَّشْغُوْلٌ بِالْعُقْبَى فَلَهُ الْجَنَانُ الْعُلَى وَ قَلْبٌ مَّشْغُوْلٌ بِالْمَوْلِ فَلَهُ الدُّنْيَا وَ الْعُقْبَى وَ الْمَوْلِ ﴾
ترجمہ: قلب تین طرح کے ہیں۔ ایک قلب دنیا کے ساتھ مشغول ہوتا ہے اور ایک قلب عقبی کے ساتھ مشغول ہوتا ہے اور ایک قلب اللہ کے ساتھ مشغول ہوتا ہے۔ جو قلب دنیا کے ساتھ مشغول ہوتا ہے اس کے لیے سختی اور بلا ہے۔ جو قلب عقبی کے ساتھ مشغول ہوتا ہے اس کے لیے عظیم بہشت ہے اور جو قلب اللہ کے ساتھ مشغول ہوتا ہے اس کے لیے دنیا، عقبی اور مولیٰ تینوں ہیں۔
حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

﴿ طَالِبُ الدُّنْيَا مُخَنَّثٌ طَالِبُ الْعُقْبَى مُؤَنَّثٌ وَ طَالِبُ الْمَوْلِ مُذَكَّرٌ ﴾

ترجمہ: طالب دنیا مخنث ہے، طالب عقبی مؤنث ہے اور طالب مولیٰ مذکر ہے۔
حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ارشاد فرمایا:

﴿ الْقَلْبُ ثَلَاثَةٌ قَلْبٌ سَلِيْمٌ وَ قَلْبٌ مُنِيْبٌ وَ قَلْبٌ شَهِيدٌ وَ قَلْبٌ سَلِيْمٌ فَهُوَ الَّذِي لَيْسَ فِيْهِ سِوَى اللَّهِ وَ قَلْبٌ مُنِيْبٌ فَهُوَ الَّذِي لَيْسَ اَنْابُ كُلِّ شَيْءٍ اِلَّا اللَّهُ وَ قَلْبٌ شَهِيدٌ فَهُوَ الَّذِي فِيْ مُشَاهَدَةِ اللَّهِ وَقُدْرَتِهِ فِيْ كُلِّ شَيْءٍ ﴾

ترجمہ: قلب تین ہیں قلب سلیم، قلب منیب اور قلب شہید۔ قلب سلیم وہ ہے جس میں اللہ کے سوا

کچھ موجود نہ ہو۔ قلبِ منیب وہ ہے جو اللہ کے سوا کوئی شے اختیار نہیں کرتا۔ قلبِ شہید وہ ہے جو ہر شے میں اللہ اور اس کی قدرت کا مشاہدہ کرتا ہے۔

ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

﴿وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا﴾ (سورۃ الکہف۔ 28)

ترجمہ: اور اس شخص کی پیروی نہ کریں جس کے قلب کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہے اور وہ خواہشاتِ نفس کی پیروی کرتا ہے اور اس کا حال حد سے گزر گیا ہے۔

صاحبِ قلب ماسویٰ اللہ کسی چیز کی طرف نہیں دیکھتا۔

حدیثِ مبارکہ ہے:

﴿عَيْنَانِ تَزْنِيَانِ﴾

ترجمہ: آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں۔

اکثر علما کہتے ہیں کہ اس زمانہ میں کوئی بھی صاحبِ تلقین و ارشادِ مرشد اللہ کی طرف ہدایت دینے کے لیے موجود نہیں ہے اس لیے وہ علمِ مسائل کو ہی بطور وسیلہ پکڑتے ہیں۔ وہ غلط کہتے ہیں۔ جس جگہ طالبِ مولیٰ و صاحبِ دانش اہلِ نظر علما موجود ہوتے ہیں وہاں صاحبِ ہدایت فقرا بھی ہوتے ہیں کیونکہ جس روز وہ زمین پر موجود نہ ہوں گے فرشتے زمین کو الٹ دیں گے۔ اہلِ روایت کو ان فقرا سے ہدایت طلب کرنی چاہیے کیونکہ فقیر کامل صاحبِ ذکر اور زندہ دل علما عامل ہوتے ہیں۔

حدیثِ مبارکہ ہے:

﴿الْأَنْفَاسُ مَعْدُودَةٌ وَكُلُّ نَفْسٍ يَخْرُجُ بِغَيْرِ ذِكْرِ اللَّهِ فَهُوَ مَيِّتٌ﴾

ترجمہ: سانس گنتی کے ہیں۔ جو سانس اللہ کے ذکر کے بغیر نکلے وہ مردہ ہے۔

بیت:

پس از سی سال این معنی محقق شد بخاقانی

کہ یکدم با خدا بودن بہ از ملک سلیمانی

ترجمہ: پس تیس سال کی ریاضت سے خاقانی پر یہ راز کھلا کہ ایک دم میں اللہ سے واصل ہونا ملکِ سلیمانی سے بہتر ہے۔

جواب مصنف:

بسی صد سالہا باید فنا فی اللہ شود فانی

کہ دمی نامحرم است آنجا غلط گفت است خاقانی

ترجمہ: خاقانی نے غلط کہا ہے کہ خود سے فنا ہو کر فنا فی اللہ ہونے کے لیے کئی سو سال درکار ہیں۔ فنا کے اس مقام پر تو دم بھی نامحرم ہے۔

جو رزق و بہشت کی طلب میں زندہ دم اور ثابت قدم ہو تو اس کی طلب اسے کچھ فائدہ نہیں دیتی اور جو دوست کی طلب میں ہود و نوں جہان اس کی طلب میں ہوتے ہیں۔

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ارشاد فرمایا:

❁ مَنْ لَهُ الْمَوْلَى فَلَهُ الْكُلُّ

ترجمہ: جسے مولیٰ مل گیا اس کے لیے سب کچھ ہے۔

❁ فَوَادُ قَلْبِي نَارٌ لِلْجَحِيمِ هُوَ فِي بَرْدِهَا

ترجمہ: میرے قلب میں (عشق کی) ایسی آگ ہے جس کے آگے جہنم کی آگ بھی سرد ہے۔

جو دل عشق کی آگ میں نہ جلا وہ آتشِ دوزخ میں جلے گا۔

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ارشاد فرمایا:

❁ أَجْسَامُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَقُلُوبُهُمْ فِي الْآخِرَةِ

ترجمہ: ان کے اجسام دنیا میں اور ان کے قلوب آخرت میں ہیں۔

صاحبِ قلب وہ ہوتا ہے جو روٹی تو اس جہان کی کھاتا ہے لیکن کام اُس جہان کے کرتا ہے۔

باب دوم

ذکر اسم اللہ و مقام فقر فنا فی اللہ کے بیان میں

جان لو کہ اسم اللہ ذات کا برزخ ہی حجابات کو توڑنے والا اور پلک جھپکنے میں وحدت حق تک پہنچانے والا ہوتا ہے۔ طالب مولیٰ کا وجود طلسمات کی مثل ہے جس کی قابلیت کسی اور میں نہیں کیونکہ آدمی کا وجود ایک معمرہ کی مثل ہے۔ پس صاحب معمرہ کے لیے ضروری ہے کہ جیسے اسم و مستمیٰ ایک ہوتے ہیں صاحب معمرہ بھی (یکتا ہو کر) کامل ہو جائے۔ کامل وہ ہوتا ہے جو اسم اللہ ذات کو آئینہ کی مثل دکھائے جس میں اٹھارہ ہزار عالم بلکہ ازل سے ابد تک کی تمام مخلوقات اور آسمان و زمین کے درمیان موجود تمام طبقات دکھائی دیں۔ پس طالب مولیٰ ہر ایک کی آئینہ میں تحقیق کرے اور مشاہدہ کرے کہ تمام مخلوقات قلب کی طے میں ہیں اور قلب اسم اللہ ذات کی طے میں ہے۔ اسم اللہ ذات آفتاب کی مثل ہے۔ جیسے ہی آفتاب طلوع ہو کر روشنی بکھیرتا ہے اس کی روشنی کا فیض ہر جگہ پہنچ جاتا ہے۔ نہ صرف آفتاب و ماہتاب بلکہ کل و جز کی ہر شے کی روشنی اسم اللہ ذات سے ہے۔ اسم اللہ ذات کی یہ روشنی جب طالب کے وجود میں پیدا ہوتی ہے تو وہ فنا فی اللہ ہو کر اللہ کے ساتھ یک وجود ہو جاتا ہے اور فقر فنا فی اللہ کا مرتبہ پالیتا ہے۔

بیت:

نیم نظری بہ مرا از آفتاب

نظر فقرش بہتر است از ہر صواب

ترجمہ: فقیر کی آدھی نظر میرے لیے آفتاب سے بہتر ہے کیونکہ فقیر کی نظر ہر اچھے عمل سے بہتر ہوتی

ہے۔

علمائے دین دین کے لیے چراغ کی مثل ہیں جبکہ فقرا آفتاب کی مثل ہیں۔ چراغ کو کیا قدرت کہ آفتاب کے سامنے روشنی بکھیرے۔ آفتاب کی مثل فقیر صاحب معرفت ہوتا ہے جو جاہل کو ایک ہی نظر سے علم عطا کر دیتا ہے اور عالم کو مقام عرفان تک پہنچا دیتا ہے۔

ابیات:

اگر گیتی سراسر باد گیرد
چراغ مقبلان ہرگز نمیرد

ترجمہ: اگر تمام جہان طوفان کی زد میں آجائے تو بھی بارگاہ الہی میں مقبول لوگوں کے چراغ نہیں بجھیں گے۔

چراغ را کہ ایزد بر فرزد
ہر آنکس تف زند ریش بسوزد

ترجمہ: جن چراغوں کو اللہ نے خود روشن کیا ہو اس پر جو بھی پھونک مارے گا وہ اپنی داڑھی خود جل جائے گا۔

خیال فقیر کا یہ عالم ہے کہ ہر دم اس کے احوال اور وصال کی کیفیات بدلتی رہتی ہیں۔ کبھی وہ کثیف جامہ میں ہوتا ہے تو کبھی لطیف جامہ میں۔ فقرا کا وجود پارے کی مثل ہوتا ہے جسے اگر تھوڑی سی بھی حرکت دی جائے تو ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ اس کے ایک جے سے ہزاروں جے برآمد ہوتے ہیں جنہیں شمار نہیں کیا جاسکتا۔ اس پر مغرور نہ ہو۔ یہ بھی کرامات کی بازیگری ہے کہ اس سے عین توحید ذات نہیں کھلتی۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ فقیری مشکل ہے۔ وہ غلط کہتے ہیں۔ فقیری مشکل نہیں بلکہ ہر مشکل کی مشکل کشا ہے۔ دونوں جہان پر کامل تصرف رکھنے والا فقیر جسے جمالی و جلالی نظر حاصل ہو درج ذیل آیت اسی کی شان میں ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

وَاصْبِرْ نَفْسَکَ مَعَ الَّذِیْنَ یَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدُوَّةِ وَالْعَشِيِّ یُرِیدُونَ وَجْہَهُ وَلَا تَعْدُ عَیْنُکَ عَنْهُمْ ۚ تُرِیدُ زِیْنَةَ الْحَیْوَةِ الدُّنْیَا (سورۃ الکہف۔ 28)

ترجمہ: آپ خود کو ان لوگوں کی سنگت میں جمائے رکھیں جو صبح شام اپنے رب کو یاد کرتے ہیں اور اس کی رضا کے طلبگار رہتے ہیں۔ اور آپ کی نگاہیں ان سے نہ ہٹیں۔ کیا آپ دنیاوی زندگی کی آرائش چاہتے ہیں۔

بیت:

خیمہ بر دل کشم از اسم ذات
خطرہ در دل نیاید واہمات

ترجمہ: میں نے اپنے دل پر اسم اللہ ذات کا خیمہ نصب کر لیا ہے جس کی بدولت دل میں واہمات اور خطرات نہیں آتے۔

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ارشاد فرمایا:

❁ لَا صَلَوةَ إِلَّا بِحُضُورِ الْقَلْبِ

ترجمہ: حضورِ قلب کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔

بیت:

دل از خطرہ خالی شکم پُر طعام
کہ اینست معراج واصل تمام

ترجمہ: واصلین کو ایسی کامل معراج نصیب ہوتی ہے کہ ان کا دل خطرات سے خالی جبکہ پیٹ طعام سے پُر ہوتا ہے۔

ان (واصلین) کا کھانا مجاہدہ اور ان کی نیند مشاہدہ ہوتی ہے اور وہ باطن میں ہر ایک مقام کی سیر کرتے ہیں۔ ان کا کھانا نور اور ان کا پیٹ تنور ہوتا ہے اور ان کی نیند حضور اور ان کا دل بیت المعمور ہوتا ہے۔ زاہدان سے بے خبر اور دور ہے۔ جو شخص برزخ اسم اللہ ذات کا دل پر تصور کرتا ہے تو اس کا دل نور الہی سے لبریز ہو کر منور ہو جاتا ہے۔ جو شخص آنکھوں پر برزخ اسم اللہ ذات کا تصور کرتا ہے تو اس کی چشم سر اور چشم دل دونوں ایک ہو جاتی ہیں اور وہ دونوں جہان کا نظارہ دیکھتا

ہے۔ جو شخص برزخ اسم اللہ ذات کا دماغ پر تصور کرتا ہے وہ صاحب اسرار ہو جاتا ہے۔ اس برزخ پر مغرور نہ ہو۔ یہ حروف کی مشق ہے نہ کہ انتہائی اسرار کی اطلاع۔ معروف وحدت تو وہ ہے جو توحید کو کھولنے والی چابی ہے۔

سن اے طالب مولیٰ! فنا فی اللہ فقیر نے سچ کہا ہے کہ تُو نے اللہ تعالیٰ کے فرمان لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ^۱ کی لذت کو نہیں چکھا۔ شاید تُو نے فَفِرُّوْا اِلَى اللّٰهِ^۲ کو فَفِرُّوْا مِنْ اللّٰهِ^۳ سمجھا ہے اسی لیے تُو نَحْنُ اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ^۴ کے مرتبہ تک نہیں پہنچا اور اللہ تعالیٰ کے فرائین وَفِيْ اَنْفُسِكُمْ^۵ اَفَلَا تُبْصِرُوْنَ^۶ وَهُوَ مَعَكُمْ اَيْنَ مَا كُنْتُمْ^۷ کے مطابق چشم باطن سے اللہ کا نور نہیں دیکھا۔ نہ ہی تُو نے فَاَيْنِمَا تُولُوْا فَشَمَّ وَجْهَ اللّٰهِ^۸ کا نظارہ دیکھنے کی کوشش کی اور نہ كُلُّوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا^۹ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ^{۱۰} کا مشاہدہ کیا۔

بیت:

تا گلو پُر مشو کہ دیگ نہ

آب چندان مخور کہ ریگ نہ

ترجمہ: تو خود کو گلے تک مت بھر کیونکہ تو دیگ نہیں ہے اور نہ ہی اس قدر زیادہ پانی پی کیونکہ تو ریت نہیں ہے۔

۱۔ تم تب تک بھلائی کو نہیں پاسکتے جب تک (اللہ کی راہ میں) وہ شے خرچ نہ کرو جسے تم پسند کرتے ہو۔ (سورۃ آل عمران۔ 92)

۲۔ دوڑو اللہ کی طرف۔ (سورۃ الذاریات۔ 50)

۳۔ دوڑو اللہ سے دور۔

۴۔ اور ہم تو اس کی شہ رگ سے بھی نزدیک ہیں۔ (سورۃ ق۔ 16)

۵۔ اور میں تمہارے اندر ہوں کیا تم دیکھتے نہیں۔ (سورۃ الذاریات۔ 21)

۶۔ اور وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے تم جہاں کہیں بھی ہوتے ہو۔ (سورۃ الحدید۔ 4)

۷۔ پس تم جدھر بھی رخ کرو گے اللہ کا چہرہ پاؤ گے۔ (سورۃ البقرہ۔ 115)

۸۔ کھاؤ اور پیو اور حد سے زیادہ خرچ نہ کرو۔ بیشک اللہ فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ (سورۃ الاعراف۔ 31)

یہ آیت وجود کے متعلق ہے کیونکہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام اپنے پاس مال و سونا اور نقدی واجناس نہ رکھتے تھے۔

حدیث مبارکہ ہے:

❖ الْمُفْلِسُ فِي أَمَانِ اللَّهِ

ترجمہ: مفلس اللہ کی امان میں ہوتا ہے۔

اے قبر میں جانے تک اندھے رہنے والے! اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

❖ وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ (سورۃ بنی اسرائیل - 72)

ترجمہ: اور جو اس (دنیا) میں دیدار سے اندھا رہا پس وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا۔

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ارشاد فرمایا:

❖ تَرَكَ الدُّنْيَا لِلدُّنْيَا

ترجمہ: دنیا کو دنیا کی خاطر ترک کرتے ہیں۔

یعنی بعض فقرا مال میں اضافے اور اسے جمع کرنے کے لیے دنیا ترک کرتے ہیں۔ اگر کوئی کہے کہ مجھے دنیا کے مال کی طمع نہیں ہے اور میری ملکیت میں جو بھی مال و متاع اور نقدی واجناس ہیں وہ یتیموں، مسکینوں، بیواؤں، مستحقوں اور مسلمانوں کے لیے ہے تو یہ سب شیطانی حیلہ اور مکر و فریب ہے۔ فقیر درویش اسے کہتے ہیں کہ اگر روئے زمین پر جس قدر بھی سونا و چاندی یعنی مال و متاع ہے، اس کے ہاتھ میں دے دیا جائے تو وہ ایک ہی دم میں اللہ کی راہ میں خرچ کر دے جس طرح نبی اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا۔

مزید جان لو کہ شیطان ہر روز صبح سویرے طمع کا طبل بجاتا ہے تو سب اہل طمع اس کے مطیع و فرمانبردار ہو جاتے ہیں۔ لیکن طبل کی یہ آواز فقیر کامل اور علما عامل کے کانوں تک نہیں پہنچتی بلکہ انہیں مقامِ اِلٰی مَعَ اللّٰہِ نظر آتا ہے۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ارشاد فرمایا:

❖ اِلٰی مَعَ اللّٰہِ وَقَدْ لَا يَسْعُنِي فِيْهِ مَلِكٌ مُّقْرَبٌ وَلَا نَبِيٌّ مُّرْسَلٌ

ترجمہ: میرا اللہ کے ساتھ ایک وقت ایسا بھی ہے جس میں کسی مقرب فرشتے یا نبی مرسل کی گنجائش نہیں ہوتی۔

محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آپ کو مقامِ فنا فی اللہ میں اس طرح مستغرق کر دیا کہ خود بھی اپنے آپ کو نہ پہچانا۔

بیت:

فرشتہ گرچہ دارد قرب درگاہ

گلنجد در مقام لی مع اللہ

ترجمہ: فرشتے کو اگرچہ اللہ کی بارگاہ کا قرب حاصل ہے لیکن وہ لی مع اللہ کے مقام تک رسائی نہیں رکھتا۔

اس مقام پر نفسِ انفس^۱ بن جاتا ہے اور اس کا نور اللہ کے نور تک پہنچ جاتا ہے۔ جب قیامت قائم ہوگی تو فقرا اپنی قبروں سے دیدارِ الہی کی طلب لے کر اٹھیں گے۔ حق تعالیٰ حکم فرمائے گا کہ فقرا کا خیمہ آتشِ دوزخ میں لگا دو۔ فرشتے دوزخ میں ان کے خیمے نصب کر دیں گے اور فقرا ان خیموں میں آئیں گے۔ ذکرِ اللہ کی گرمی اور اِلَّا اللہ سے ان کی محبت کی بدولت جب ان کی نظر آتشِ دوزخ پر پڑے گی تو وہ آگ سرد ہو کر راکھ میں بدل جائے گی۔ پس اس پر اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھ میں اختیار دے گا کہ جو ان کے مطیع تھے انہیں بھی اپنے ساتھ لے جائیں۔ فقرا کی قدر، ہمت اور قوت اس روز معلوم ہوگی۔ جب اعمالِ ناموں کے حساب کے وقت فقرا کو نیکی و بدی کے میزان کے پاس لایا جائے گا تو میزان کے ایک پلڑے میں اسمِ اللہ ذات اور دوسرے پلڑے میں تمام تر گناہ جو اگرچہ زمین و آسمان کے چودہ طبقات کی مثل ہوں، رکھے جائیں گے۔ وہ پلڑا جس میں اسمِ اللہ ذات ہوگا اس قدر بھاری ہوگا کہ اگر دوسرے پلڑے میں اس کے گناہوں کے علاوہ اس کے دوستوں، ماں باپ اور ہمسایوں کے گناہ بھی رکھ دیئے جائیں تو بھی اسمِ اللہ ذات والا پلڑا بھاری

ہوگا۔

ابیات:

گر بخواہی خوش حیاتی نفس را گردن بزن

راہ مولیٰ تا بیابی ترک دہ فرزند و زن

ترجمہ: اگر تو اچھی زندگی چاہتا ہے تو نفس کی گردن مار دے۔ راہ مولیٰ تجھے تب حاصل ہوگی جب تو اولاد اور عورت کی محبت کو بھی ترک کر دیگا۔

گر بخواہی خوش حیاتی نفس باخود کن رفیق

مال و زن فرزند بدتر واصلان را این طریق

ترجمہ: اگر تو اچھی زندگی چاہتا ہے تو نفس کو اپنا رفیق بنالے۔ واصلین کا طریقہ یہ ہے کہ وہ مال، اولاد اور عورت کی محبت کو بدترین سمجھتے ہیں۔

گر بخواہی خوش حیاتی نفس از خود کن جدا

دم بدم معراج اینست عارفان را با خدا

ترجمہ: اگر تو اچھی زندگی گزارنا چاہتا ہے تو نفس کو خود سے جدا کر دے کہ اسی کی بدولت عارفوں کو ہر لمحہ اللہ کی طرف معراج حاصل ہوتی ہے

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ارشاد فرمایا:

❁ مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ

ترجمہ: جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا پس تحقیق اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔

❁ مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ بِالْفَنَاءِ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ بِالْبَقَاءِ

ترجمہ: جس نے اپنے نفس کو فنا سے پہچانا پس وہ اپنے رب کو بقا سے پہچانا۔

❁ مَنْ عَرَفَ اللَّهَ لَمْ يَكُنْ لَهُ لَذَّةٌ مَعَ الْخَلْقِ

ترجمہ: جو اللہ کی معرفت حاصل کر لے وہ مخلوق سے کسی قسم کی لذت نہیں پاتا۔

❁ مَنْ عَرَفَ رَبَّهُ فَقَدْ كَلَّ لِسَانَهُ

ترجمہ: جس نے اپنے رب کو پہچان لیا پس تحقیق اس کی زبان گونگی ہوگئی۔

محی الدین شیخ عبدالقادر جیلانی قدس سرہ العزیز نے فرمایا:

❁ الْإِنْسُ بِاللَّهِ وَالْمُتَوَحَّشُ عَنِ غَيْرِ اللَّهِ

ترجمہ: جو اللہ سے انس رکھتا ہے وہ غیر اللہ سے وحشت رکھتا ہے۔

حدیث مبارکہ ہے:

❁ السَّلَامَةُ فِي الْوَحْدَةِ وَالْأَفَاتُ بَيْنَ الْإِثْنَيْنِ

ترجمہ: وحدت میں سلامتی ہے اور دوئی میں آفات۔

یعنی سلامتی وحدت حق تعالیٰ میں ہے اور اس کے علاوہ جتنے بھی مقامات، کرامات اور درجات ہیں

وہ سب شیطانی آفات ہیں۔

حدیث مبارکہ ہے:

❁ الدُّنْيَا لَكُمْ وَالْعُقْبَى لَكُمْ وَالْمَوْلَى لِي

ترجمہ: دنیا تمہارے لیے ہے اور عقبیٰ بھی تمہارے لیے ہے۔ میرے لیے بس مولیٰ ہے۔

باب سوم

مراقبہ و خواب، غرقِ توحید، تفرید و تجرید اور ذات و صفات کی تجلیات کی تحقیق کے بیان میں

جان لو کہ مراقبہ اور خواب خود سے بے خود ہونے کا نام ہے۔ مراقبہ دس قسم کا ہے۔ اوّل ازل کی سیر و سفر کا مراقبہ، دوم ابد کی سیر و سفر کا مراقبہ، سوم زمین کی سیر و سفر کا مراقبہ، چہارم آسمان کی سیر و سفر کا مراقبہ، پنجم مجلسِ محمدی سے مشرف ہونے کی سیر و سفر کا مراقبہ، ششم انبیا کی صحبت کا مراقبہ، ہفتم غالب الاولیا حضرت محی الدین شیخ عبدالقادر جیلانی قدس سرہ العزیز کی مجلس کا مراقبہ، ہشتم ہر مومن و مسلمان سے ملاقات اور دستِ مصافحہ کا مراقبہ، نہم وجود کے اندر قلب، نفس اور روح کا نظارہ دیکھنے کی سیر و سفر کا مراقبہ، دہم توحیدِ باری تعالیٰ میں غرق ہونے کا مراقبہ۔

مراقبہ نیز تین قسم کا ہے۔ خام خیال و اہل خطرات کا مراقبہ اور ہے اور عدیم المثل عین جمال کا مراقبہ اور ہے۔ اوّل مراقبہ ازل ہے جو فتح الابواب ہے۔ یہ مراقبہ غیر اللہ کو دور کرنے والا، شیطان اور خناس و خرطوم کے وسوسوں سے حفاظت کرنے والا اور طالب کو اس کے مطلوب و مراد تک پہنچانے والا ہوتا ہے۔

حدیثِ مبارکہ ہے:

حُبُّ الْوَطَنِ مِنَ الْإِيمَانِ

ترجمہ: وطن کی محبت ایمان سے ہے۔

اور وطن سے مراد ازل ہے۔

حدیثِ مبارکہ ہے:

﴿ كُلُّ شَيْءٍ يَرْجِعُ إِلَىٰ أَصْلِهِ ﴾

ترجمہ: ہر شے اپنی اصل کی طرف رجوع کرتی ہے۔

اس سے بھی مراد ازل ہے۔ جب طالب مولیٰ اول مراقبہ کی نیت سے ازل میں جاتا ہے تو ارواح کے میدان میں ان کی صفوں کے درمیان کھڑا ہو کر ازل کا نظارہ دیکھتا ہے اور اَلْكَسْتُ بِرَبِّكَمُ^۱ کی آواز سن کر اس کے جواب میں وَ قَالُوا بَلَىٰ رَجِعْ^۲ کہتا ہے اور تمام انبیاء، اصفیاء، اولیاء اور مومن و مسلمان کی ارواح سے دست مصافحہ کرتا ہے اور حقیقی مسلمان بن جاتا ہے۔

حدیث مبارکہ ہے:

﴿ الْمُؤْمِنُ مِرْآةُ الْمُؤْمِنِ ﴾

ترجمہ: مومن مومن کا آئینہ ہے۔

جاننا چاہیے کہ روزِ ازل اللہ تعالیٰ نے تمام ارواح کی صفوں سے فرمایا کہ اے ارواح! تم کیا چاہتی ہو؟ تمام ارواح نے جواب دیا خداوند! ہم تجھے اور تیرا دیدار چاہتی ہیں۔ پس اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے متاعِ دنیا کو پیش کیا جس پر نو (۹) حصہ ارواح دنیا کی جانب دوڑیں اور باقی ایک حصہ ارواح اللہ کے حضور کھڑی رہیں۔ پھر حق تعالیٰ نے پوچھا اے ارواح! تم کیا چاہتی ہو؟ ان ارواح نے جواب دیا خداوند! ہم تجھے اور تیرا دیدار چاہتی ہیں۔ پھر حق تعالیٰ نے عقبی، حور و قصور اور جو کچھ بہشت میں ہے ان کے سامنے پیش کیا جس پر نو (۹) حصہ ارواح عقبی کی جانب دوڑیں۔ باقی ایک حصہ ارواح حق تعالیٰ کے حضور مشتاق کھڑی رہیں کیونکہ طلبِ مولیٰ کے علاوہ ان کے وجود میں کوئی دوسری طلب نہ تھی۔ حدیث مبارکہ ہے:

﴿ اَلْآنَ كَمَا كَانَ ﴾

ترجمہ: اب بھی ایسا ہے جیسا (پہلے) تھا۔

۱۔ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں! (سورۃ الاعراف-172)

۲۔ ہاں کیوں نہیں! تو ہی میرا رب ہے۔ (سورۃ الاعراف-172)

یہ سب نظارہ دیکھ کر طالبِ مولیٰ مراقبہ سے باہر آتا ہے۔ دوم مراقبہ میں غرق ہو کر جب صاحبِ مراقبہ خود سے بے خود ہوتا ہے تو یہ نظارہ دیکھتا ہے گویا واقعی ہی قیامت قائم ہو گئی ہو اور وہ روزِ حساب اور میدانِ حشر کے حقائق دیکھتا ہے۔ ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ۖ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ۖ﴾

(سورۃ الزلزال - 7-8)

ترجمہ: پس جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اُسے دیکھ لے گا۔ اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ اُسے (بھی) دیکھ لے گا۔

پلِ صراط سے گزرنا، اہل جہنم کا عذاب، اہل جنت کی فرحت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دستِ مبارک سے شرابِ طہور پینا اور اللہ تعالیٰ کے لقا سے مشرف ہونا ان سب حقائق کا مشاہدہ کر کے وہ مراقبہ سے باہر آتا ہے۔ سوم مراقبہ آسمان کے طبقات کی سیر و سفر کا ہے جس میں صاحبِ مراقبہ جب خود سے بے خود ہوتا ہے تو ملائکہ، نو (۹) آسمانوں، عرش و کرسی اور لوح و قلم کے تمام مقامات کو دیکھ کر مراقبہ سے باہر آتا ہے۔ چہارم مراقبہ زمین کی سیر و سفر کا ہے کہ جب صاحبِ مراقبہ خود سے بے خود ہوتا ہے تو سات زمینوں اور ماہ تا ماہی تمام طبقات کی حقیقت کا نظارہ دیکھ کر مراقبہ سے باہر آتا ہے۔ پنجم مراقبہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی مجلس میں جانے کا ہے کہ جب مراقبہ میں صاحبِ مراقبہ غوطہ لگا کر خود سے بے خود ہوتا ہے تو مجلسِ محمدیؐ میں حاضر ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت سے جو بھی خطاب و منصب پاتا ہے اور جو بھی ہدایت و عنایت ہوتی ہے اس پر ثابت قدم رہتا ہے اور مراقبہ سے باہر آتا ہے۔ ششم مراقبہ تمام انبیا اور اصفیا سے ملاقات کی سیر و سفر کی نیت سے کیا جاتا ہے جب صاحبِ مراقبہ خود سے بے خود ہوتا ہے تو اُسے تمام انبیا سے ملاقات کا شرف حاصل ہوتا ہے اور ان سے دستِ مصافحہ کرتے ہوئے مراقبہ سے باہر آتا ہے۔ ہفتم مراقبہ تمام صاحبِ منصب اولیا اور غوث و قطب کی سیر و سفر کی نیت سے کیا جاتا ہے کہ جب صاحبِ مراقبہ خود سے بے خود ہوتا ہے تو سب سے ملاقات اور دستِ مصافحہ کرتا ہے اور ان

کے مراتب کا مشاہدہ کرتے ہوئے مراقبہ سے باہر آتا ہے۔ ہشتم مراقبہ تمام مومن و مسلمان کی ارواح سے ملاقات کی سیر و سفر کی نیت سے کیا جاتا ہے کہ جب صاحب مراقبہ غرق ہو کر خود سے بے خود ہوتا ہے تو تمام مومن و مسلمانوں کی ارواح سے ملاقات اور دست مصافحہ کرتا ہے اور پھر مراقبہ سے باہر آتا ہے۔ نہم مراقبہ اٹھارہ ہزار عالموں کی سیر و سفر کی نیت سے کیا جاتا ہے کہ جب صاحب مراقبہ غرق ہو کر خود سے بے خود ہوتا ہے تو تمام عالموں کا مشاہدہ کر کے مراقبہ سے باہر آتا ہے۔ دہم مراقبہ وحدانیت باری تعالیٰ کا ہے کہ صاحب مراقبہ اس طرح توحید میں مستغرق ہوتا ہے کہ نور توحید کے اس استغراق میں ستر سال یا سو سال گزر جاتے ہیں اور ظاہر میں یہ اس طرح وقوع پذیر ہوتا ہے کہ لوگوں کے نزدیک پل بھر کا وقت گزرا ہوتا ہے۔ اور وہ اس مراقبہ سے کسی بھی حال میں فارغ اور غافل نہیں رہتا۔ جو اس مراقبہ سے باخبر نہیں وہ معرفت اور سلوک ربانی سے محروم ہے اگرچہ وہ کسی نامور خانوادہ کا مخدوم ہی کیوں نہ ہو۔

بیت:

زبان خادم بخود مخدوم خوانی
پرستی خود ز حق محروم مانی

ترجمہ: زبان سے تو خود کو خادم کہتا ہے لیکن خود کو مخدوم سمجھتا ہے۔ اسی خود پرستی کے باعث تو حق سے محروم ہے۔

جو طالب مرشد کی مدد سے یہ تمام مقامات طے نہیں کرتا اور اپنی زندگی میں ہر ایک ادنیٰ و اعلیٰ مقام کی حقیقت نہیں دیکھ لیتا تو اسے ہمیشہ افسوس رہتا ہے۔ نہ اس کا دل غنی ہوتا ہے اور نہ وہ خود کو دونوں جہان سے باہر نکال پاتا ہے اس لیے نہ ایسے مرشد کو کامل کہا جاسکتا ہے اور نہ ایسے طالب کو صادق۔

شرح خواب و مراقبہ

اگر کوئی شخص ہر روز خواب یا مراقبہ میں فقرا سے ملاقات کرے یا ذکر اللہ میں مشغول رہے تو جان لو

کہ طالبِ مولیٰ کا رُخ توحید کی جانب ہے اور وہ دیدارِ الہی کا طالب ہے۔ اس کا کام اعلیٰ اور اس کے درجات روز بروز ترقی پر ہیں۔ اگر کوئی شخص ہر رات خواب یا مراقبہ میں اہل زنا و کفار کی مجلس دیکھے تو جان لو کہ اسے مقامِ نفی لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ تو حاصل ہے لیکن وہ ابھی تک مقامِ اثباتِ إِلَّا اللَّهُ تک نہیں پہنچا۔ یا وہ نفس کی حقیقت دیکھ رہا ہے یا شیطان اُسے کفار کی مجلس دکھا رہا ہے تاکہ طالبِ مولیٰ کا دل اللہ کی راہ سے سرد ہو جائے اور وہ اس راہ سے پلٹ جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مرشد پر اس کا اعتقاد خراب ہو چکا ہے پس اسے چاہیے کہ توبہ کرے اور اپنے احوال مرشد کے سامنے بیان کرے۔ اگر مرشد کامل ہوگا تو اسے فوراً مقامِ کفر سے باہر نکال کر دارالسلام تک پہنچا دے گا ورنہ طالب دیوانہ یا مجذوب یا کافر ہو جائے گا اور شرک و شراب نوشی اور ترکِ صلوٰۃ میں مبتلا ہو جائے گا۔ نَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْهَا۔

اگر کوئی شخص ہر شب خواب یا مراقبہ میں کسی سے جنگ کرے اور اُسے پُر ہیبت و عظمت دیکھے تو وہ اپنے نفس کے ساتھ جنگ کر رہا ہے۔ باطن میں اس کا مرتبہ غازی کا ہے۔ صاحبِ شوق و اشتیاق فقیر نفس اور اس کی خواہشات پر غالب، یکتا با خدا اور محبتِ الفقرا ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص ہر شب خواب یا مراقبہ میں حیوانات دیکھے تو اس کا دل خطرات کے باعث سیاہ ہوتا ہے۔ وہ گمراہ دنیا کا طالب ہے اور ابھی تک انسانیت کے مرتبہ پر نہیں پہنچا۔ اگر کوئی شخص ہر شب خواب یا مراقبہ میں تلاوتِ قرآن یا نماز یا اذان میں مشغول ہو یا باغ دیکھے تو وہ اولیا کی صحبت اور علما کی مجلس پائے گا، اس کا خاتمہ بالخیر ہوگا اور وہ دنیا سے باایمان جائے گا۔ اگر کوئی شخص خواب یا مراقبہ میں اللہ تعالیٰ کو دیکھے جیسا کہ امام المسلمین حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کو فی رحمۃ اللہ علیہ ستر مرتبہ اللہ کے دیدار سے مشرف ہوئے اور انہوں نے اللہ سے جواب با صواب پائے۔ ان کا خواب غفلت کے سبب نہ تھا۔ تاہم اللہ تعالیٰ کی صورت کی مثال نہیں دی جاسکتی۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ارشاد فرمایا:

تَفَكَّرُوا فِي الْآيَاتِ وَلَا تَفَكَّرُوا فِي ذَاتِهِ

ترجمہ: اس کی آیات میں تفکر کرو اور اس کی ذات میں تفکر نہ کرو۔

یعنی یہ فکر کی جائے کہ مجھے دیدار کی نعمت حاصل ہے جس سے بہتر کوئی نعمت نہیں اور اللہ کی صورت و جسم و جوہر میں فکر نہ کی جائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

❖ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ۚ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ۝ (سورۃ الشوریٰ - 11)

ترجمہ: اس کی مثل کوئی شے نہیں اور وہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔

جو حق تعالیٰ کو دیکھ لیتا ہے بلاشبہ اس کے وجود میں خودی باقی نہیں رہتی۔ اگر کوئی شخص خواب یا مراقبہ میں خود کو گھوڑے پر سوار دیکھے یا کشتی کے ذریعے دریا سے گزرے تو اس کا مطلوب اسے جلد مل جائے گا۔ جو شخص روشن ضمیر اور منتہی فقیر ہو اور عین بعین مشاہدہ کرنے والا ہو اسے کیا ضرورت کہ خواب دیکھے یا مراقبہ یا استخارہ کرے کیونکہ دونوں جہان اس کے مد نظر ہوتے ہیں اور وہ دوست (اللہ) سے واصل ہوتا ہے۔

شرح فتح الابواب تجلیات و تحقیقات

جملہ تجلیات چودہ (۱۴) قسم کی ہیں۔ ہر ایک تجلی کو اس کے آثار اور وجود میں اس کی تاثیر سے اس طرح پہچانا جاسکتا ہے جس طرح اعضا کو۔ اول (۱) تجلی اسم اللہ، دوم (۲) تجلی اسم محمدؐ، سوم (۳) تجلی اسم ھو چہارم (۴) تجلی اسم فقر، پنجم (۵) تجلی قلب، ششم (۶) تجلی ذکر روح، ہفتم (۷) تجلی ذکر کہ جس سے سر میں موجود دماغ میں شعلہ نور پیدا ہوتا ہے جو چشم ظاہر سے عیاں ہوتا ہے۔ اسے سڑی تجلی کہتے ہیں۔ ہشتم (۸) تجلی نفس کہ شیطان کے اتفاق سے طالب کے وجود میں راہزنی کی تجلی پیدا ہوتی ہے، نہم (۹) تجلی شیطان جس سے شرک پیدا ہوتا ہے، دہم (۱۰) تجلی شمس کہ جس سے رجوعات خلق پیدا ہوتی ہے، یازدہم (۱۱) تجلی قمر کہ جس کے قرب سے قہر جلالت پیدا ہوتا ہے، دوازدہم (۱۲) تجلی جن کہ جس سے جمعیت میں دیوانگی پیدا ہوتی ہے، سیزدہم (۱۳) تجلی ملائکہ جس کے باعث بیقراری، ترک، توکل، عبادت اور تنہائی پیدا ہوتی ہے۔ چہار دہم (۱۴) تجلی شیخ و مرشد کامل کی ہے جس سے جمعیت، جمال، شوق و اشتیاق، مستی حال اور لازوال قرب و وصال پیدا ہوتا

ہے۔ ان جلالی و جمالی تجلیات کے باعث ہزاروں ہزار بلکہ بی شمار طالب برباد اور ضبط خوردہ ہو کر گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اس مقام تجلی پر مرشد کامل کا ساتھ ہونا چاہیے ورنہ طالب برباد ہو جاتا ہے اور رجعت کھا کر دیوانہ و مجنوں اور مجذوب ہو جاتا ہے۔ نَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْهَا۔

جاننا چاہیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مقام تجلی اس طرح حاصل ہوا کہ آپ ہمیشہ یہی کہتے رَبِّ اَرِنِيْ اَنْظُرْ اِلَيْكَ (اللہ کی طرف سے) جواب آتا لَنْ تَرَانِيْؕ الغرض موسیٰ علیہ السلام اُس مقام پر پہنچے جس کے متعلق اللہ نے فرمایا:

﴿ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا ﴾ (سورة الاعراف - 143)

ترجمہ: پس جب اس کے رب نے پہاڑ پر تجلی فرمائی تو اسے ریزہ ریزہ کر دیا اور موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔

پس موسیٰ علیہ السلام اس تجلی کے باعث خود سے بے خود ہو گئے اور کوہ طور جل گیا۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے جس طرف بھی نظر کی ہر شے جل گئی۔ اسی بنا پر موسیٰ علیہ السلام نے اپنے چہرہ پر نقاب پہنا تو وہ نقاب بھی جل گیا۔ جس کے بعد لوہے، تانبے، سونے اور چاندی سے نقاب بنائے گئے لیکن وہ سب بھی جل گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہوا کہ اے موسیٰ! زندہ دل درویشوں اور فقیروں کی گودڑی لو اور اس کا نقاب بناؤ۔ موسیٰ علیہ السلام نے اسی طرح کیا۔ ہر چند کہ موسیٰ علیہ السلام نے توجہ کی لیکن وہ نقاب بالکل نہ جلا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا خداوند! فقرا کا یہ نقاب کیوں نہیں جلا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ”اے موسیٰ! اس گودڑی کو پہن کر انہوں نے مجھے یاد کیا اور اللہ تعالیٰ کے سوا ان کی دوسری کوئی طلب نہ تھی۔“ حق تعالیٰ نے مزید فرمایا ”اے موسیٰ! میں نے سوئی کے سوراخ کے برابر تجلی ستر ہزار پردوں میں لپیٹ کر تمہاری طرف ڈالی لیکن تم اس کی طاقت نہیں رکھتے تھے اس لیے بے ہوش ہو گئے۔ لیکن پیغمبر آخر زمان محمد

۱۔ اے رب! مجھے (اپنا جلوہ) دکھاتا کہ میں تیرا دیدار کروں۔ (سورة الاعراف - 143)

۲۔ تم مجھے ہرگز نہ دیکھ سکو گے۔ (سورة الاعراف - 143)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں ایسے لوگ ہوں گے کہ میں نظر کرم سے ایسی ستر ہزار تجلیات ان فقیروں اور درویشوں کے دل پر ڈالوں گا لیکن وہ ہرگز اپنے احوال سے بے خود نہ ہوں گے بلکہ کہیں گے خداوند! نظر رحمت سے ہم پر مزید تجلی کر۔“ کیونکہ غلباتِ محبت اور اشتیاق کی بدولت اہل اللہ ہمیشہ ظاہری و باطنی سیر میں رہتے ہیں اور کبھی غلبہ شوق کے باعث خود کو مار ڈالنا چاہتے ہیں اور انہیں دیدار کے سوا کسی شے سے جمعیت و قرار حاصل نہیں ہوتا۔

بیت:

محبت است کہ دل را نمیدہد آرام
وگرنہ کیست کہ آسودگی نمی خواہد

ترجمہ: یہ محبت ہی ہے جو دل کو سکون نہیں لینے دیتی وگرنہ کون ہے جو سکون کی زندگی نہیں چاہتا۔
جاننا چاہیے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی طلب کی خاطر پلید دنیا سے باہر نکلتا ہے اور راہِ فقر پر قدم رکھتا ہے تو اسی روز حق تعالیٰ تمام انبیاء، اصفیاء، اولیا اور اٹھارہ ہزار عالموں کی کل مخلوقات کو حکم دیتا ہے کہ میرے دوستوں میں سے ایک میری طلب میں نجس و پلید دنیا سے باہر نکل آیا ہے۔ سب اس کی زیارت کے لیے جائیں اور جو لباسِ فقر میرے دوست نے پہنا ہے آپ سب بھی وہی لباس پہنیں۔ اللہ تعالیٰ زبانِ قدرت سے خود فرماتا ہے کہ اے دوست! بتا کہ تو مجھ سے کیا چاہتا ہے تاکہ میں تجھے عطا کروں۔ یہ مرتبہ فقیر کو روزِ اوّل حاصل ہو جاتا ہے۔

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ارشاد فرمایا:

حُبُّ الْفُقَرَاءِ مِفْتَاحُ الْجَنَّةِ ❀

ترجمہ: فقر کی محبت جنت کی چابی ہے۔

حُبُّ الْفُقَرَاءِ مِنْ أَخْلَاقِ الْأَنْبِيَاءِ ❀

ترجمہ: فقر کی محبت اخلاقِ انبیاء سے ہے۔

فقیر کے ادب اور عزت کا خوب خیال رکھا اگرچہ فقیر کی صورت دیوار پر ہی کیوں نہ دیکھے۔ جس نے

بھی دونوں جہان کی دولت و نعمت پائی فقیر سے ہی پائی۔ فقیر کا حق مخلوق پر اسی طرح ہوتا ہے جس طرح پیغمبر کا حق اس کی امت پر ہوتا ہے۔

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ارشاد فرمایا:

﴿لَوْ لَا الْفُقَرَاءُ لَهَلَّكَ الْأَغْنِيَاءُ﴾

ترجمہ: اگر فقرا نہ ہوتے تو اغنیاء ہلاک ہو جاتے۔

یعنی اگر فقرا نہ ہوتے تو اہل دنیا اور غنی ہلاک ہو گئے ہوتے۔

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ارشاد فرمایا:

﴿لَوْ لَا الْفُقَرَاءُ لَبَرَّصَ الْأَغْنِيَاءُ﴾

ترجمہ: اگر فقرا نہ ہوتے تو اغنیاء برص کے مرض میں مبتلا ہو جاتے۔

یعنی اگر فقرا نہ ہوتے تو تمام دنیا دار برباد ہو چکے ہوتے۔

فقیر اول قدم ازل سے اٹھاتا ہے تو دنیا میں رکھتا ہے۔ دوم قدم دنیا سے اٹھاتا ہے اور عقبیٰ پر رکھتا ہے۔ سوم قدم عقبیٰ سے اٹھاتا ہے اور دیدار پروردگار میں مشغول ہو جاتا ہے۔ جس کا دم و قدم فقیر جیسا ہو جائے وہ دنیا کی بُو سے ایسے ہی دور بھاگتا ہے جیسے لوگ مردار کی بُو سے دور بھاگتے ہیں۔ فقیر وہ ہے جو دنیا سے روزہ رکھ لے اور مرتے دم تک افطار نہ کرے اور مردہ دل لوگوں سے دور رہے تاکہ ان کے شر سے خلاصی پائے۔

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ارشاد فرمایا:

﴿الْعَافِيَةُ عَشْرَ أَجْزَاءٍ تِسْعَةٌ فِي السَّكُوتِ وَوَاحِدَةٌ فِي الْوَحْدَةِ﴾

ترجمہ: عافیت کے دس اجزا ہیں جس میں سے نو سکوت میں اور ایک وحدت (یکتائی و تنہائی) میں ہے۔

حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عافیت دس چیزوں میں ہے جن میں سے نو خاموشی میں اور ایک تنہائی میں ہے۔ سب سے پہلے جہان میں جو معصیت و فتنہ پیدا ہوا وہ یہی دنیا ہے۔

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ارشاد فرمایا:

❖ الدُّنْيَا أَصْلُ كُلِّ فِتْنَةٍ حِجَابُ بَيْنِ اللَّهِ وَبَيْنِ الْعَبْدِ

ترجمہ: ہر فتنے کی اصل دنیا ہے جو اللہ اور بندے کے درمیان حجاب ہے۔

❖ طَلَبُ الْخَيْرِ طَلَبُ اللَّهِ وَذِكْرُ الْخَيْرِ ذِكْرُ اللَّهِ

ترجمہ: بہترین طلب اللہ کی طلب اور بہترین ذکر اللہ کا ذکر ہے۔

❖ الدُّنْيَا بِسَلَاطِينَ وَ الْكَافِرِينَ وَ الْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ وَ الْمَسَاكِينِ

ترجمہ: دنیا سلاطین اور کافروں کے لیے ہے اور عقبیٰ متقین اور مساکین کے لیے ہے۔

❖ طَالِبُ الدُّنْيَا لَا يَكُونُ طَالِبُ الْمَوْلى

ترجمہ: طالب دنیا طالب مولا نہیں ہوتا۔

دنیا کو بے حیا اور کم عقل کے سوا کوئی طلب نہیں کرتا اور دنیا اپنے طالب کو تب تک نہیں چھوڑتی جب

تک اسے مصیبت میں مبتلا نہ کر دے۔

باب چہارم

ذکر نفی اثبات و ذکر ضرب جہر و خفیہ کے بیان میں

جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ فرمان حق تعالیٰ ہے:

﴿لَا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا﴾ (سورۃ الحج - 26)

ترجمہ: میرے ساتھ کسی شے کو شریک نہ ٹھہراؤ۔

﴿فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ﴾ (سورۃ البقرہ - 121)

ترجمہ: پس وہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں۔

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ارشاد فرمایا:

﴿مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مَرَّةً لَمْ يَبْقَ مِنْ ذُنُوبِهِ ذَرَّةٌ﴾

ترجمہ: جس نے ایک مرتبہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کہا اس کے گناہوں میں سے کچھ بھی باقی نہ رہا۔

کوئی بھی دوسرا معبود، خالق، رازق، واحد، سمیع اور بصیر موجود نہیں ہے اس لیے مخلوق میں سے کسی

دوسرے سے التجا کرنا اور کچھ حاصل ہونے کی امید رکھنا کفر و شرک کا موجب ہے۔ مگر یہ سمجھا جائے

کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اللہ ہی دیتا ہے اور اللہ ہی دلواتا ہے۔ طالب مولیٰ رزق کی وجہ

سے بالکل پریشان نہیں ہوتا اور وہ تسلی و اطمینان سے اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے

فرمایا:

﴿إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ﴾ (سورۃ فاطر - 5)

ترجمہ: بیشک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔

﴿إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ﴾ (سورۃ آل عمران - 194)

ترجمہ: بیشک تو وعدہ کے خلاف نہیں کرتا۔

﴿فَاذْكُرُونِي اَذْكُرْكُمْ﴾ (سورۃ البقرہ۔ 152)

ترجمہ: پس تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔

﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا﴾ (سورۃ ہود۔ 6)

ترجمہ: اور زمین پر کوئی چلنے پھرنے والا (جاندار) ایسا نہیں مگر یہ کہ اس کا رزق اللہ (کے ذمہ) پر ہے۔

﴿وَاللَّهُ يَرِزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ (سورۃ البقرہ۔ 212)

ترجمہ: اور اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا کرتا ہے۔

﴿مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا﴾ (سورۃ فاطر۔ 2)

ترجمہ: اللہ انسانوں کے لیے اپنی رحمت میں سے جو کچھ کھول دے تو اسے کوئی روکنے والا نہیں۔
حدیث مبارکہ ہے:

﴿لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ﴾

ترجمہ: جسے تو عطا کرے اُسے کوئی روک نہیں سکتا اور جس سے تو روک لے اُسے کوئی عطا نہیں کر سکتا۔

مرشد کامل وہ ہے جو طالب مولیٰ کے دل پر نظر کرے تو دل میں موجود تمام خار و خس، خناس و خرطوم اور شیطانی وساوس، خواہشات نفس اور خطراتِ نفسانی کو پہلی نظر میں جلا دے اور طالب مولیٰ کا قلب شیطان کی قید سے نجات پالے۔ اس کے بعد طالب کو تلقین کرے کہ:

﴿أَفْضَلُ الذِّكْرِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ﴾

ترجمہ: افضل ذکر لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ ہے۔

جان لو کہ کلمہ طیب کے چوبیس حروف ہیں اور دن رات میں چوبیس ساعتیں ہیں اور آدمی بھی رات دن میں چوبیس ہزار سانس لیتا ہے۔ کلمہ طیب کا ہر حرف ہر ساعت کے گناہوں کو اس طرح جلا دیتا

ہے جس طرح آگ خشک لکڑی کو۔ تلقین کا تعلق یقین سے ہے اور یقین تلقین سے حاصل ہوتا ہے۔ طالب نفی و اثبات کا ذکر جہر تین ضربوں کے ساتھ اس طرح کرے کہ پہلی ضرب میں کہے:

﴿ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴾ (سورة الاحزاب - 70)

ترجمہ: اور صحیح اور سیدھی بات کرو۔

اور جذب کے ساتھ دل پر لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کی ایسی ضرب لگائے کہ اس ضرب سے دل میں مقامِ ازل کھل جائے اور طالب روشن ضمیر ہو جائے۔ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کی دوسری ضرب سے مقامِ ابد کھل جائے اور طالب نفسانی احوال سے توبہ کر لے۔ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کی تیسری ضرب سے مجلسِ محمدی کی حضوری سے مشرف ہو جائے جہاں اُسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب اور منصب ملتا ہے اور مکمل صراطِ مستقیم حاصل ہو جاتا ہے اور طالب مولیٰ وصال پالیتا ہے۔ مرشد ہونا آسان کام نہیں بلکہ مرشد کی نظر میں عظیم اسرار ہوتے ہیں جن کے حصول کے لیے یکتا با خدا ہونا پڑتا ہے۔ ذکرِ حضوری کا نام ہے نہ کہ آہ و زاری اور خوف کا اور نہ سینہ چاک کرنے اور دوری کا۔ نہ مجھوری و مقہوری کا۔ ذکرِ یگانگی کا نام ہے نہ کہ بیگانگی کا۔ ذکرِ شہ رگ سے نزدیک تر ذات کی تحقیق کا نام ہے نہ کہ جدائی کا۔ ذکرِ جہر سے جو ہر پیدا ہوتا ہے جس کا نام حق الیقین سے جمال کا مشاہدہ ہے۔ محی الدین شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ کا قول ہے:

﴿ مَنْ أَرَادَ الْعِبَادَةَ بَعْدَ الْخُصُولِ الْوُصُولِ فَقَدْ كَفَرَ وَاشْرَكَ بِاللَّهِ ﴾ (الرسالة الغوثية)

ترجمہ: جس نے وصال حاصل کرنے کے بعد عبادت کا ارادہ کیا پس تحقیق اس نے اللہ کے ساتھ کفر اور شرک کیا۔

اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

﴿ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ ﴾ (سورة الحجر - 99)

ترجمہ: اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہیں حتیٰ کہ یقین کو پہنچ جائیں۔

ذکرِ یقین کا نام ہے۔ جسے اللہ کے نام پر یقین ہو پس اسے اللہ کے نام سے منع کرنے والا بے دین

ہوتا ہے کیونکہ کوئی بھی دشمن کا نام نہیں لینا چاہتا۔ ذکر سے منع کرنے والا منافق ہوتا ہے یا کافر و حاسد۔ جو سچائی اور حقیقت کا نام جانتا ہو وہ دنیا یا نفس یا شیطان کا نام نہیں لیتا۔ کیونکہ ان بُرے ناموں سے ملال پیدا ہوتا ہے جبکہ اللہ کا نام لینے سے مسرت حاصل ہوتی ہے۔

بیت:

ہر کہ باشد پسند خالق پاک
ور نہ باشد پسند خلق چہ باک

ترجمہ: جو پاک پروردگار کو پسند آجائے وہ اگر مخلوق کو نہ بھی پسند ہو تو کیا ڈر! فقیری کا تعلق سید یا قریشی یا مشہور ہونے سے نہیں بلکہ اس کا تعلق اللہ کی معرفت سے ہے۔ جسے اللہ چاہے عطا فرمائے۔ فرمان حق تعالیٰ ہے:

﴿فَإِذَا نْفَخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ﴾ (سورة المؤمنون - 101)
ترجمہ: پھر جب صور پھونکا جائے گا تو ان کے درمیان اس دن نہ رشتے (باقی) رہیں گے اور نہ وہ ایک دوسرے کا حال پوچھ سکیں گے۔

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ارشاد فرمایا:
﴿سَيِّدُ الْقَوْمِ خَادِمُ الْفُقَرَاءِ﴾
ترجمہ: قوم کا سردار فقرا کا خادم ہوتا ہے۔

بیت:

بلبل نیم کہ نعرہ زخم درد سر کنم
پروانہ وار سوزم و دم برنیاورم

ترجمہ: میں بلبل نہیں ہوں جو شور مچاؤں اور دردِ دُسر کا باعث بنوں۔ میں تو پروانے کی طرح جلتا ہوں لیکن پھر بھی دم نہیں مارتا۔

کیا تو نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی حدیث نہیں سنی کہ:

﴿ تَخَلَّقُوا بِأَخْلَاقِ اللَّهِ تَعَالَى ﴾

ترجمہ: اللہ کے اخلاق سے متخلق ہو جاؤ۔

علماء کی انتہا منطق و معانی کا ماہر ہونا ہے جو کہ فقرا کی ابتدا ہے۔ فقرا علم الف (یعنی اسم اللہ ذات) سے آغاز کرتے ہیں اور ان کی انتہا اللہ بس ماسویٰ اللہ ہوس کا مرتبہ ہے۔ مصنف فقیر باھو کہتا ہے کہ اس کتاب میں بیان کردہ ہر علم و نکتہ میں نے کسی بھی دوسری کتاب سے درج نہیں کیا بلکہ حضور حق اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضوری سے حاصل کیا ہے اور میں نے خود کو خدا کے سپرد کر دیا ہے۔ فرمان الہی ہے:

﴿ مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةٌ وَهَيِّجْ لَنَا مِنْ أَمْرِ نَارٍ شَدًّا ﴾ (سورۃ الکہف - 10)

ترجمہ: اپنی رحمت سے ہمیں عطا فرما اور ہمارے کام میں راہنمائی مہیا فرما۔

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ارشاد فرمایا:

﴿ لَا يَسْمَعُ فِيهِ غَيْرُهُ ﴾

ترجمہ: وہ اس میں اس کا غیر نہیں سنتے۔

﴿ مَنْ أَحَبَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ سِوَايِهِ ﴾

ترجمہ: جو اللہ سے محبت کرتا ہے وہ اس کے سوا کسی اور سے محبت نہیں کرتا۔

﴿ أَخْرِجْ حُبَّ الدُّنْيَا عَنْ قَلْبِكَ ﴾

ترجمہ: اپنے قلب سے حب دنیا نکال دو۔

﴿ تَرَكْ الدُّنْيَا وَاجِبٌ وَحُبُّ الْمَوْلَى فَرَضٌ ﴾

ترجمہ: ترک دنیا واجب اور حب مولیٰ فرض ہے۔

فرمان حق تعالیٰ ہے:

﴿ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا كِذْبًا ﴾ (سورۃ النبا - 35)

ترجمہ: وہاں یہ (لوگ) نہ کوئی بیہودہ بات سنیں گے اور نہ (ایک دوسرے کو) جھٹلانا۔

❁ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانُ وَجَعَلْنَا فِيهَا نُورًا

ترجمہ: اور جن لوگوں کے قلوب میں ایمان ہے اور ہم نے اس میں نور بنایا۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے دلوں کو ایمان سے سجایا اور ان دلوں میں نور داخل کیا اور اسی نور کی بدولت ذکرِ قلب غلبہ کرتا ہے اور زبان پر جاری ہوتا ہے۔ اس لحاظ سے ذکرِ خفی و جہر کے ایک ہی معنی ہیں جس کی بدولت ذکرِ خود سے بے خود ہو جاتا ہے۔

جاننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے ایک لاکھ ستر ہزار اور پچیس اسماء ہیں اور ان اسمائے باری تعالیٰ کی مناسبت سے ذکر بھی ایک لاکھ ستر ہزار اور پچیس ہیں جو اسمِ اللہ ذات کے تصور سے واضح اور روشن ہوتے ہیں۔ جب نظرِ مرشد کی بدولت اسمِ اللہ ذات تاثیر کرتا ہے تو دل میں ایک نور پیدا ہوتا ہے جو اسمِ اعظم کے کمال کی بدولت ہے اور اسمِ اعظم وجودِ معظم کے سوا کہیں قرار نہیں پکڑتا۔ حدیثِ قدسی میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

❁ وَإِذَا جَاءَ الْجُوعُ يَذْكُرُ اللَّهَ وَإِذَا جَاءَ الْعُرْيَانُ تَلَذَّذُ فِي ذِكْرِ اللَّهِ

ترجمہ: اور جب بھوکا ہو تو اللہ کا ذکر کرے اور جب ننگا ہو تو بھی ذکر کرے تاکہ ذکرِ اللہ میں لذت پائے۔

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ارشاد فرمایا:

❁ أَعْمَالُ ثَلَاثَةٍ ذَكَرُ اللَّهِ فِي كُلِّ حَالٍ وَمَوَاحِاتُ الصَّلَاحِ مِنَ الْكِبْذِ وَالنِّفَاقِ مِنْ نَفْسِهِ

ترجمہ: اعمال تین طرح کے ہیں: ہر حال میں ذکرِ اللہ کرنا، مواخات قائم کرنا اور کذب و نفاق سے اپنے نفس کو پاک کرنا۔

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ مشکل ترین کام یہ ہیں: اول ہر حال میں اللہ کا ذکر کرنا، دوم اپنے مومن بھائی سے صلح کرنا، سوم نفس سے نفاق کا خاتمہ کرنا۔ دائمی ذکرِ اللہ ہی نفاق کے خلاف اور نفس سے امان دینے والا ہے۔ جب ذکرِ زبان و قلب و روح ایک ہو جاتے ہیں تو ہر بال کو زبان

مل جاتی ہے جس کے باعث نفس دن رات جلتا ہے جبکہ روح کو حلاوت نصیب ہوتی ہے۔ نفس پلید ہے جو کسی بھی شے سے پاک نہیں ہوتا نہ تلاوت قرآن سے نہ رمضان کے روزوں سے، نہ ریاضت و تقویٰ سے نہ علم مسائل فقہ سے، نہ حج سے اور مال کی زکوٰۃ سے سوائے ذکرِ دوام کے۔ ذکرِ دوام یہ ہے کہ دم بدم تو حید میں غرق ہو کر خود سے بے خود ہوا جائے اگرچہ ظاہری طور پر عام لوگوں میں بیٹھے ہوں۔ ذکرِ دوام کا تعلق نہ قلب سے ہے نہ روح اور سر سے۔ یہ تو وجود میں ہر جگہ موجود ہوتا ہے جس طرح جان پورے وجود میں ہوتی ہے اسی طرح یہ بھی ہر جگہ جاری رہتا ہے۔

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ارشاد فرمایا:

❁ أَفْضَلُ الْعِبَادَةِ ذِكْرُ اللَّهِ تَعَالَى

ترجمہ: افضل ترین عبادت ذکرِ اللہ ہے۔

جان لو کہ گناہ کے وقت نفس کافر ہوتا ہے اور شہوت کے وقت حیوان، سیری کے وقت فرعون ہوتا ہے اور بھوک کے وقت دیوانہ کتا۔ عارفین کے نفس کی چار خصوصیات ہوتی ہیں: گناہ کے وقت وہ خبردار رہتے ہیں، بھوک کے وقت صبر کرتے ہیں، سیری کے وقت سخاوت کرتے ہیں اور شہوت کے وقت باشعور رہتے ہیں۔ جان لو کہ اگر نفس کو گناہ کے وقت کہا جائے کہ اے نفس! اللہ تعالیٰ حاضر ہے، تم حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی شفاعت سے محروم رہو گے، اس کے علاوہ جان کنی کی تلخی، عذابِ قبر، منکر نکیر کے سوالات، آتشِ دوزخ میں جلنا، نیکی و بدی کو ترازو میں تولنا اور اعمالِ نامہ کی حقیقت، پل صراط سے گزرنا، لذتِ بہشت، علم کو وسیلہ بنانا اور دیدارِ الہی سے مشرف ہونا یاد کروایا جائے تو ان تمام نصیحتوں کے باوجود نفس گناہ سے باز نہیں آتا سوائے مرشدِ کامل کی مہربانی سے۔ اسی لیے وسیلتِ فضیلت سے بہتر ہے۔ مرشد کے وسیلے سے مراد یہ ہے کہ طالبِ مولیٰ کو اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ذریعے ظاہر باطن میں گناہوں سے باز رکھے۔

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ارشاد فرمایا:

❁ ذِكْرُ اللَّهِ تَعَالَى عِلْمَ الْإِيمَانِ وَبَرَاتٍ مِنَ النِّفَاقِ وَحِصْنٌ مِنَ الشَّيْطَانِ وَحِرْزٌ

مِنَ النَّيَّوَانِ

ترجمہ: ذکر اللہ ایمان کا علم، نفاق سے نجات، شیطان سے بچاؤ کے لیے قلعہ اور آگ سے بچاؤ کے لیے پناہ گاہ ہے۔

حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

❖ مَنْ طَلَبَنِي فَقَدْ وَجَدَنِي وَمَنْ عَرَفَنِي وَحَدَّثَنِي عَرَفَنِي وَمَنْ أَحَبَّنِي وَحَدَّثَنِي عَشَقَنِي وَمَنْ عَشَقَنِي قَتَلْتُهُ وَمَنْ قَتَلْتُهُ فَغَلَّيْتُ دِيَّتَهُ وَأَنَا دِيَّتُهُ

ترجمہ: جو میری طلب کرتا ہے پس تحقیق وہ مجھے پالیتا ہے اور جو مجھے پالیتا ہے وہ مجھے پہچان لیتا ہے اور جو مجھے پہچان لیتا ہے اسے مجھ سے محبت ہو جاتی ہے اور جسے مجھ سے محبت ہو جاتی ہے وہ مجھ سے عشق کرنے لگتا ہے اور جو مجھ سے عشق کرنے لگتا ہے اسے میں قتل کر دیتا ہوں اور جسے میں قتل کر دوں اس کی دیت میرے ذمے ہوتی ہے اور اس کی دیت میں خود ہوں۔

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ارشاد فرمایا:

❖ مَنْ طَلَبَ شَيْئًا وَجَدَ

ترجمہ: جو کسی شے کی طلب کرتا اور اس کے لیے کوشش کرتا ہے تو وہ اسے پالیتا ہے۔

❖ الْمَوْتُ ثَلَاثَةٌ مَوْتُ فِي الدُّنْيَا وَمَوْتُ فِي الْعُقْبَى وَمَوْتُ فِي الْمَوَلَى وَمَنْ مَاتَ فِي حُبِّ الدُّنْيَا فَقَدْ مَاتَ مُنَافِقًا وَمَنْ مَاتَ فِي حُبِّ الْعُقْبَى فَقَدْ مَاتَ زَاهِدًا وَمَنْ مَاتَ فِي حُبِّ الْمَوَلَى فَقَدْ مَاتَ عَارِفًا

ترجمہ: موت تین طرح کی ہے: دنیا کے لیے موت، عقبیٰ کے لیے موت اور مولیٰ کے لیے موت۔ جو دنیا کی محبت میں مرا پس تحقیق وہ منافق مرا اور جو عقبیٰ کی محبت میں مرا پس تحقیق وہ زاہد مرا اور جو مولیٰ کی محبت میں مرا پس تحقیق وہ عارف مرا۔

❖ جَمُودُ الْعَيْنِ مِنْ أَكْلِ الْحَرَامِ وَ أَكْلُ الْحَرَامِ مِنْ كَثْرَةِ الذُّنُوبِ وَ كَثْرَةُ الذُّنُوبِ مِنْ قَسْوَةِ الْقَلْبِ وَ قَسْوَةُ الْقَلْبِ مِنْ نِسْيَانِ الْمَوْتِ وَ نِسْيَانِ الْمَوْتِ مِنْ حُبِّ

الدُّنْيَا وَحُبُّ الدُّنْيَا رَأْسُ كُلِّ خَطِيئَةٍ

ترجمہ: آنکھ کا نہ رونا حرام رزق کے باعث ہے اور حرام رزق گناہوں کی کثرت کی وجہ سے ہے اور گناہوں کی کثرت دل کی سختی کی وجہ سے ہے اور دل کی سختی موت کو بھول جانے کی وجہ سے ہے اور موت کو بھول جانا دنیا کی محبت کے باعث ہے اور دنیا کی محبت ہر برائی کی بنیاد ہے۔

حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

عِبَادِي الَّذِينَ قُلُوبُهُمْ عَرِشِيَّةٌ وَأَبْدَانُهُمْ وَحْشِيَّةٌ وَهَمَّتُهُمْ سَمَآوِيَّةٌ وَثَمَرَةُ الْمَحَبَّةِ فِي قُلُوبِهِمْ مَقْدُوسَةٌ وَخَوَاطِرُهُمْ بَيْنَ الْخَلْقِ جَاسُوسَةٌ وَالسَّمَاءُ سَقْفُهُمْ وَالْأَرْضُ بَسَاطَتُهُمْ وَعِلْمُ أَنْيْسُهُمْ وَرَبُّ جَلِيْسُهُمْ

ترجمہ: میرے وہ بندے بھی ہیں جن کے قلوب عرش کی مانند ہیں اور ان کے وجود (اس دنیا سے) وحشت کھاتے ہیں اور ان کی ہمتیں آسمانی ہیں اور ان کے قلوب میں محبت کا پاکیزہ پھل ہے اور ان کے خیالات مخلوق کے درمیان جاسوس کی مانند ہیں اور آسمان ان کی چھت اور زمین ان کا بچھونا ہے۔ علم ان کا مونس اور رب ان کا ہم مجلس ہے۔

عِبَادِي الَّذِينَ إِيْجَادُهُمْ فِي الدُّنْيَا كَمَثَلِ الْمَطَرِ إِذَا نَزَلَ فِي الْبَرِّ أَنْبَتَتِ الْبَرِّيَّةُ وَإِذَا نَزَلَ فِي الْبَحْرِ خَرَجَ الدُّدَّ

ترجمہ: میرے ایسے بندے بھی ہیں جن کے وجود دنیا میں بارش کی مثل ہیں۔ جب خشکی پر برستی ہے تو خشکی پر سبزہ اُگاتی ہے اور جب سمندر پر برستی ہے تو موتی نکالتی ہے۔

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ارشاد فرمایا:

كُلُّ إِنَاءٍ يَتْرَشُّ بِمَا فِيهِ

ترجمہ: برتن سے وہی چیز برآمد ہوتی ہے جو اس کے اندر ہوتی ہے۔

باب پنجم

دعوتِ منتہی مردانِ شہسوار اور پلک جھپکنے میں مقصود و مطلوب تک پہنچنے کے بیان میں

تمام انبیاء، اولیاء، اصفیاء اور مومن و مسلمان اہل قبور جو باطن معمور اور صاحبِ حضور ہوتے ہیں، کی ارواح کو مسخر کرنے کی شرح یہ ہے کہ اس کے لیے کسی قوت کی ضرورت نہیں بلکہ یہ غالب الاولیاء کا کام ہے نہ کہ نفسانی مردوں کا۔ اسی طرح غوث، قطب، فقیر، درویش، شہید اور جانباز غازی کی قبر پر جا کر اُن سے ہمکلام ہونا آسان کام نہیں ہے۔ دعوت سے عظیم اسرار کھلتے ہیں۔ ہاتفِ غیبی کی آواز آتی ہے یا ارواح کی طرف سے دلیل حاصل ہوتی ہے یا اللہ کی طرف سے الہام ہوتا ہے یا غیبی آواز آتی ہے۔

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ارشاد فرمایا:

❁ إِذَا تَحَيَّرْتُمْ فِي الْأُمُورِ فَاسْتَعِينُوا مِنْ أَهْلِ الْقُبُورِ

ترجمہ: جب تم اپنے امور میں پریشان ہو جاؤ تو اہل قبور سے مدد مانگ لیا کرو۔

جاننا چاہیے کہ سب سے پہلے صاحبِ دعوت کو چاہیے کہ دینی و دنیوی امور اور ہر پیش آنے والی مشکل یا ذکرِ اللہ کے شغل یا مجلسِ محمدی میں داخل ہونے کے لیے رات کے وقت صاحبِ جلال کی قبر جو تیغِ برہنہ کی مثل ہے، کے نزدیک جائے مثلاً غوث، قطب، کامل درویش، فقیر صاحبِ عظمت کی قبر۔

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ارشاد فرمایا:

❁ إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا يَمُوتُونَ بَلْ يَنْتَقِلُونَ مِنَ الدَّارِ إِلَى الدَّارِ

ترجمہ: بیشک اولیا اللہ مرتے نہیں بلکہ ایک گھر سے دوسرے گھر میں منتقل ہوتے ہیں۔
سب سے پہلے قبر کے نزدیک جا کر اذان دے اور اہل قبور کی ارواح کو قید کر لے اور گھوڑے کی مثل
اس قبر پر سوار ہو جائے اور کہے:

﴿يَا عِبَادَ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَحْضَرُوا لِلْمَسْخَرَاتِ بِحَقِّ وَحْدَانِيَّتِ اللَّهِ تَعَالَى وَ
بِحُرْمَتِ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَبِحُرْمَتِ مُحَمَّدٍ الدِّينِ قُدْسِ سِرِّهِ
الْعَزِيزِ عَارِفِ بِاللَّهِ﴾

ترجمہ: اے اللہ کے صالح بندو! اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے لیے اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وآلہ وسلم کی حرمت اور عارف باللہ محی الدین قدس سرہ العزیز کی حرمت کے واسطے مسخرات کے
لیے حاضر ہو جائیں۔

اور ایک چھری ہاتھ میں لے اور جو کچھ قرآن سے یاد ہو پڑھے یا سورۃ مزمل یا سورۃ یسین پڑھے۔
تاہم یہ دعوت باطنی قوت سے پڑھی جاتی ہے جو کارآزمودہ ہی کرتا ہے جو دعوت میں کامل عامل ہو
کیونکہ اُسے حصار باندھنے کی ضرورت ہوتی ہے نہ رجعت، موکلات اور غیب کا خوف ہوتا ہے وہ
صاحبِ لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ (نہ خوفزدہ ہو اور نہ غمزدہ) ہوتا ہے جو جمعیت کی خاطر یہ دعوت پڑھتا
ہے اور کسی چیز سے غمزدہ نہیں ہوتا۔ جب وہ تنہا یہ دعوت شروع کرتا ہے تو شروع کرتے ہی عرش و
کرسی اور لوح و قلم تک فوراً پہنچ جاتا ہے۔ اس دعوت سے کوئی بھی دعوت افضل نہیں۔ ذکر اور دعوت
سے جب تک وجود نور نہ ہو جائے اور ذکر کے ذریعے اہل دعوت سے ملاقات اور عہد و پیمان نہ ہو
جائے یقیناً ابھی تک اسے نہ ذکر سے آشنائی ہے نہ دعوت سے۔ یہ دعوت صاحبِ نقش و علم جعفر
دونوں پر غالب ہے۔ صاحبِ دعوت صاحبِ فتح ہوتا ہے۔ اس راہ کا تعلق کشف و کرامات اور
مقامات سے نہیں ہے۔ بلکہ یہ صاحبِ ذات و صاحبِ اسم فقر فانی اللہ سے حاصل ہوتی ہے جو
تمام برکات کا مجموعہ اور صاحبِ استقامت ہوتا ہے اور عین ذات تک پہنچ چکا ہوتا ہے۔ اسے حضور
علیہ الصلوٰۃ والسلام کی طرف سے حکم و اجازت حاصل ہوتی ہے۔ اس کے حکم سے روحانی قبر سے

ایسے باہر نکل آتا ہے جیسے سانپ اپنی کینچلی سے یا زمین سے باہر آتا ہے۔ جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام قُمُ بِأَذْنِ اللہ کا حکم فرمایا کرتے تھے (اور مردہ زندہ ہو کر ہمکلام ہوتا ہے) اسی طرح اللہ تعالیٰ کے کرم سے روحانی ہمکلام ہو تو اس سے عہد لے کہ جس جگہ اسے طلب کیا جائے گا حاضر ہو جائے گا اور الہام سے وہ سب اطلاع دے گا جس کا دعوتِ قبور کے دوران تذکرہ ہوا ہوگا۔ اس دعوت سے سخت تر دعوت کوئی نہیں۔ جو اسے جانتا ہے اس سے خبر حاصل کرتا ہے جس کی بدولت زیرِ وزر کی کوئی بھی حقیقت اس سے پوشیدہ نہیں رہتی۔ لیکن یہ دعوت پڑھنے کی شرط یہ ہے کہ دعوت پڑھنے والا صاحبِ دل ہو جس میں نہ خطرات ہوں نہ چوں و چرا۔

بیت:

بر زبان اللہ در دل گاؤخر

این چنین تسبیح کی دارد اثر

ترجمہ: جب زبان پر اللہ کا نام لیکن دل میں غیر اللہ ہوں تو ایسی تسبیح کا کیا اثر ہوگا۔

مرشد کامل اور صاحبِ دعوت عاملِ منتہی وہ ہے جس کی ابتدا و انتہا ایک ہو اور وہ طالبِ مولیٰ کو حرفِ اعظم عطا کرے جو تیس حروف کے درمیان پوشیدہ ہے یا اسمِ اعظم جو ننانوے اسمائے باری تعالیٰ میں پنہاں ہے اسے عطا کر دے۔ حرفِ اعظم و اسمِ اعظم کے بغیر طالب کا کام اپنے انجام کو نہیں پہنچتا اگرچہ ریاضت کرتے ہوئے تمام عمر ضائع کر دی جائے اور وقتِ مرگ اسے افسوس ہوگا اور جو طالبِ مرشد سے ظاہر و باطن میں قوت و نصیب نہ حاصل کر سکے وہ مرشدِ خام و ناتمام ہے۔

بیت:

شہسوارم شہسوارم شہسوار

غوث و قطب مرکب اند تہ زیر بار

ترجمہ: میں شہسواروں کا شہسوار ہوں۔ غوث و قطب زیرِ قبر میری سواری ہیں۔

چالیس چلوں کی ریاضت سے اولیا اللہ کی قبر کی ایک رات کی ہمنشینی بہتر ہے کیونکہ وہ صاحب

تصرف ہوتا ہے اور صاحب تصرف اسے کہتے ہیں جس کے دروازے پر مشرق سے مغرب تک کے آدمی و حیوانات حاضر ہوتے ہوں اور ہفت اقلیم ظاہر و باطن میں اس کے حکم اور تصرف میں ہوں۔

وَصَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلٰی رَسُوْلٍ خَيْرٍ خَلَقْہٖ وَنُوْرٍ عَرْشِہٖ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

وَعَلٰی اٰلِہٖ وَاَصْحَابِہٖ اَجْمَعِیْنَ بِرَحْمَتِکَ یَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِیْنَ ؕ

تَمَّتْ بِالْخَيْرِ

نور الہدیٰ

(خورد)

(فارسی متن)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى خَاتَمِ النَّبِيِّنَ مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاصْحَابِهٖ وَاهْلِ بَيْتِهٖ
اَجْمَعِيْنَ ط

بدانکہ چند کلمات مقامات از کشف کرامات درجات تحقیقات مشاہدات تجلیات صفات ذات توحیدات فقیر مبتدی و متوسط و منتہی علم الیقین تزکیہ نفس عین الیقین تصفیہ قلب حق الیقین تجلیہ روح فنا فی اللہ تجلیہ سر بقا باللہ خواص اسرار الہام و ہم دلیل ذکر فکر قرب وصال مستی حال احوال حضور مذکور محاسبہ مراتب ادنی و اعلیٰ صغریٰ و کبریٰ استدراج شرک و کفر خطرات نفسانی معصیت شیطانی قبض و بسط جذب مشاہدہ حیرت عبرت شوق اشتیاق دعوت سلک سلوک سالک مجذوب سالک موصول و اصل شریعت طریقت حقیقت معرفت صحو سکر طیر سیر برزخ اسم اللہ فنا فی اللہ اسم برزخ فنا فی الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فنا فی ہو و اسم فنا فی الفقر برزخ تصورات فنا فی الشیخ تصور تصرف حقائق طالب مرشد پیر مرید۔ ہر یکی را بموافق نص حدیث و راہ محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و شرع شریف تحقیق و امتحان نمودہ کہ درونہیج خلاف و لاف نیست۔ صاحب تصنیف با ہو مع ہو و رمعانی غواص لامکانی ابن محمد بازید عرف اعوان در زمان حضرت سلطان بادشاہ خلّاق پناہ محمدی الدین اورنگ زیب بادشاہ غازی، عادل، بادل، زاہد، عابد، واقف اسرار ربانی، آگاہ علم سبحانی، این کتاب را خطاب "نور الہدیٰ" نہادہ شد۔

ابیات:

ہر کتابی نکتہ از نور الہدیٰ	ہر حرف اسرار سزای خدا
در مطالعہ دار دائم صبح و شام	عارف باللہ شوی واصل تمام
با تو گویم یاد داری بالیقین	اسم اللہ کن تصور عین بین
اسم اللہ راہ رہبر پیش تو	اسم اللہ بس ترا دیگر مگو

اسم الله را بدر دل نقشند با تو گویم بشنوی ای هوشمند!
 از همه بیگانه و بدنام شو در بحر دل غوطه خور گمنام شو
 از خلق خلقی نه خلل و نه خطر خلق انسان دیگر ایشان گاؤخر
 مرده دل دیوانه شیطان رحیم همنشین شیطان مشو ای دل سلیم!
 از همه بگریز چون تیر از کمان تا شوی از شر شیطان در امان
 ماسوی الله از دل خود دور کن ذکر فکر و خلوت پرنور کن
 تا توانی همنشین درویش باش در محبت عاشقی دل ریش باش
 قوله تعالى وَالسَّلَامُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى

بیت:

پنج باب است پنج گنج این کتاب هر که این را خواند واصل شد جناب
 که روندگان راه غلط نه خورد و در گمراهی نیفتند - اگر در باطن دلیل و تمثیل نبوی نبودی روندگان راه معنی همه کافر شدند -
 قال علیه السلام كُلُّ بَاطِنٍ مُخَالِفٌ لِظَاهِرٍ فَهُوَ بَاطِلٌ^ط قال علیه السلام كُلُّ طَرِيقَةٍ رَذَلْتُهَا الشَّرِيعَةُ فَهِيَ
 زَنْدِيقَةٌ^ط پیغمبر صلی الله علیه وآله وسلم فرمود راهی را که رد کند شریعت آن راه کفر است - این نسخه محکم علما و الفقرا و
 درویش و شیخ و مشائخ و پیر کامل و ناقص است طالب بخت و غام هر یکی را شرح علیحدہ نماید -

ای صاحب توفیق رفیق حق باید دانست که فقیر دو قسم است یکی صاحب ریاضت دوم صاحب اجازت - صاحب
 ریاضت آنست که قائم لیل و صائم الدھر باشد تا از ریاضتی روز بروز راز ربوبیت و مشاهده لامکانی هویت و صحبت بهر
 روحانی انبیا و اصفیا و اولیا اہل الله و مومن مسلم و مراتب غوث و قطب و درجات طبقات نہ نماید آن ریاضت را ہزن است
 معلوم شد کہ طالب ببادیہ ضلالت عز و جاہ است - بشنوی ز اہد بہشت مزدور باز بدور ریاضت ہوئی نفس مغرور! این دو
 چیز فقیر فانی الله را باید ضروری یکی قرب وصال الله حضور دوم دعوت تسخیرات ارواح اہل قبور فقیر لایحتاج گردد و از هیچ کس
 نہ لرزد -

بیت:

اسم الله می برد مارا حضور مشکل آسان میشود ز اہل قبور
 پیری کہ غام از باطن ناتمام - قال علیه السلام اَلَسَّكُوتُ حَرَامٌ عَلَى قُلُوبِ الْأَوَّلِيَاءِ^ط قوله تعالى إِنَّ أَكْرَمَكُمْ
 عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ^ط دوم فقیر صاحب اجازت آنست کہ کن فیکون آنرا شان است - ہر چیزی را کہ بگوید شو یا اذن
 الله تعالى شود - قال علیه السلام لِسَانُ الْفُقَرَاءِ سَيْفُ الرَّحْمَنِ^ط قوله تعالى كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ^ط شان

اوشان است۔ از چہل چہ ریاضت بہتر است یک سخن فقیر صاحب اجازت۔ مرشد کامل و پیر مکمل عارف باللہ مرشد کامل فنا فی اللہ آنست اگر طالب اللہ در ریاضت کنند سالہا سال و اگر عطا سازد لطف فیض بخش کند طرفہ زد بوصول۔ ہر کرا بنواز د بیک نظر مرتبہ برابر خود سازد۔ بشنو! شہباز سبحانی در خانہ مگس و ماکیان نگنجد۔ مجاہدہ آنست کہ باشد مشاہدہ والا بی فائدہ۔ خاص ریاضت آنست کہ بحکم اجازت مرشد مربی تشنگی و گرنگی و خطرات غیر سوئی اللہ ہمہ از دل برخیزد، چنانچہ اہل اللہ را خوردن مجاہدہ و خواب استغراق حضور مشاہدہ نماید۔

ریاضت دو قسم است یکی بانفس فنا، دوم ریاضت بچہت نام و ناموس و رجوعات غلق بانفس و ہوا، مستی زلفت خال، قیل و قال، حسن و عشق، سرود و سماع، دیوانگی و سرو پا برہنگی، ریش تراشیدن و آہ کشیدن بگریہ و پارچہ دریدن و بہر سود ویدن و شراب نوشیدن و تارک الصلوٰۃ۔ این ہمہ نشان مرشد خام و طالب ناتمام است۔ و طالب اللہ باین شرائط موصوف کہ اول حافظ قرآن، دوم فضیلت تمام، سوم حوصلہ وسیع، چہارم از ہر علم باخبر، پنجم صاحب دانش آثار والا نہ جاہلان ہزاران ہزار بیک نظر دیوانہ کردن چہ مشکل۔ این کار طالب العلم بجز امتحان نشود طالب مولیٰ و اگر شود از ہمہ فعلہ اولیٰ۔ حدیث اَلْجَاهِلُ كَجُعَلٍ يَمُوتُ فِي فِعْلِهِ ط حدیث اَلشَّيْءُ شَيْئٌ وَ الْجَاهِلُ لَيْسَ بِشَيْءٍ ط قوله تعالى وَالرَّسِخُونَ فِي الْعِلْمِ ط قوله تعالى اَوْتُوا الْعِلْمَ كَرَجَتْ ط حدیث حَيَاتُ النَّاسِ بِالرُّوحِ وَ حَيَاتُ الرُّوحِ بِالْعَقْلِ وَ حَيَاتُ الْعَقْلِ بِالْعِلْمِ ط علم اگر بر نفس زند مار بود و اگر بر روح زند یار بود و عالم آنست کہ حق را بحق رساند و باطل را باطل گرداند۔ حدیث خُذْ مَا صَفَا وَ دَعْ مَا كَدَّرَ ط

علم دانی چیست؟ رفیق انیس زاہد بی علم ابلیس۔ علم منس جان است زاہد بی علم شیطان است۔ حدیث مَنْ تَزَهَّدَ بِغَيْرِ عِلْمٍ فَهُوَ جُنٌّ فِي آخِرِ عُمُرِهِ اَوْ مَاتَ كَافِرًا ط فقیر یکہ موافق علم نباشد شیطان است۔ حدیث قدسی لَمْ يَتَّخِذَ اللَّهُ وَلِيًّا جَاهِلًا ط علم عین است و عین دانش را گویند۔ ہر کہ از اللہ تعالیٰ غافل و بی ترس و مردہ و سیاہ دل و طالب دنیا و رنجمل از حق دور شان اگر چہ تمام تحصیل علم دارد بخیل بی دانش است۔

بیت:

ہر چہ خواہی خوانی و از علم اللہ بخوان اسم اللہ با تو ماند جاودان

حدیث قدسی: وَإِذَا ذَكَرْتَنِي شَكَرْتَنِي وَإِذَا نَسِيتَنِي كَفَرْتَنِي ط

بیت:

کسی کو غافل از وی یک زمان است در آدم کافر است اما نہان است

حدیث اَلْعِلْمُ عِلْمَانِ عِلْمُ الْمَكَاشِفَةِ وَعِلْمُ الْمُعَامَلَةِ ط مرشد کامل آنست کہ از او اولاً بیک نظرش چہار علم واضح و روشن شود چنانچہ حضرت آدم را قوله تعالیٰ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ط ہر گاہیکہ علم کل رخ نماید و خبر خود علم

در وی در آرد چون اول علم تکمیل، دوم علم تاثیر، سوم علم اکسیر، چهارم علم تفسیر۔

بیت:

هیچ علمی بهتر از تفسیر نیست هیچ تفسیری بهتر از تاثیر نیست

چون اسم الله طالب الله را در وجود ذات جاری شود طالب الله عارف گردد۔ حدیث مَنْ عَرَفَ اللَّهَ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ پس از عارف بالله هیچ چیز پوشیده نیست آنچه فی السَّمُوتِ وَ الْأَرْضِ است۔ این شرف محمدی است۔ عیب مدار و روی بسوی الله آر۔ قوله تعالى إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلدِّينِ فَطَرَ السَّمُوتِ وَ الْأَرْضِ حَنِيفًا وَ مَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ اگر چه طالب الله را ظاهر علم نباشد و تابع علما باشد۔

حدیث أَذِیْنِی رَبِّی فرمود پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم تعلیم کرد مرا پروردگار خود۔ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِیِّ الْاَحْمَدِ قوله تعالى إِنِّيْ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ کسی را که ذکر اسم الله در وجود جاری گردد و قرار گیرد، اول آنرا علم لدنی بکثایه قوله تعالى وَ عَلَّمْنَاهُ مِنْ لَّدُنَّا عِلْمًا برکت اسم الله و اسم اعظم۔ قوله تعالى اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِیْ خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ قوله تعالى اَلرَّحْمٰنُ عَلَّمَ الْقُرْآنَ خَلَقَ الْاِنْسَانَ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ

مرشد آن باشد که طالب الله را بی ذکر و بی فکر و بی مجاهده و ریاضت از راه برزخ اسم الله و یا از راه باطنی و یا هم نشینی قبر اولیا الله به مجلس محمدی صلی الله علیه و آله وسلم مدخل حضور پر نور مشرف و معزز گردانند و مشکل آنرا از حضور آسان و دور بکنانند۔ حدیث اِنَّ الشَّیْطَانَ لَا یَتَمَثَّلُ بِنِیْ مَنْ رَأٰنِیْ فَقَدْ رَأٰ الْحَقَّ هر که بحضور حیات النبی شک آورد کافر گردد۔ نَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْهَا پیر آنرا گویند که پیاپی پیروی پیغمبر صاحب صلی الله علیه و آله وسلم حضور رساند۔ هر که به محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم رسید عیب مدار۔ این سنت عظیم و صراط المستقیم است۔ جز بدیدن این معانیه طالب و مرید اعتقاد درست نیارد۔ حدیث اَلْمُرِیْدُ لَا یُرِیْدُ و طالب الله در طلب مقام روح توحید و مرشد در طلب دنیا نفس پلید مجلس راست نیاید و مرشد و پیر کامل مانند محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم است و ناقص پیر و مرشد مثل شیطان است۔ عمر ضائع مکن و راهزن پیر و مرشد که به این طور توفیق ندارد دلالت ارشاد نیست۔ از آن بهتر است راهزن۔

ابیات:

علم را آموز اول آخر اینجا بیا جابلان را پیش حضرت حق تعالی نیست جا

علم حق نور است روشن مثل او انوار نیست علم باید با عمل بی عمل جز خربار نیست

قوله تعالى كَمْثَلِ الْحِمَارِ یَحْمِلُ اَسْفَارًا سبیل الله تعلق بعلم دارد نه بجبل۔ آن محض محبت خاص با اخلاص چنانچه سگ اصحاب کعبه، اگر بعلم بودی بلعم با عور و اگر بطاعت بودی ابلیس مجبور۔ کسی که هر دو جهان در مشت آنرا چه حاجت

خواندن و نوشتن و قلم گرفتن با انگشت۔

بیت:

علم نحو و صرف خوانی فقہ خوانی یا اصول جز وصال حق تعالیٰ دور مانی ای جہول
علم فضیلت بسیار و صاحب تقویٰ بشمار۔ خدا پرست کم کس و نفس پرست ہمہ کس۔ پس ای فرزند آدم! از سگ کمتر مباش۔
قوله تعالیٰ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ بنا بر آن کسی کہ ہفت روز خدمت فقیر عارف باللہ با اعتقاد درست کند بہتر از عبادت
ہفتاد سال چرا کہ از فقیر دو مقام حاصل شود مقام یَعْبُدُونَ وَيَعْرِفُونَ حجت من قرآن است و حجت جابل کفار شیطان
است، بد آنکہ طالب العلم در علم اسیر است اگر چہ صاحب تفسیر است۔ و بیج جابل ابلیس نہ شد و بیج عالم عامل غیث نگشت۔
علم سہ حرف است و علم سہ حرف است و عمل سہ حرف است۔ مجموعہ نہ حروف شدند وجود را محمود صفت گردانند و با انوار
ایمان منور سازند و راہ فقر محمدیؐ جز فقر محمودہ نکشاید۔ حدیث الْعِلْمُ حِجَابُ اللَّهِ الْكَبِيرُؐ

بیت:

علم باطن ہنجو مسکہ علم ظاہر ہنجو شیر کی بود بی شیر مسکہ کی بود بی پیر پیر
چون طالب اللہ باللہ یکتا شود و وی از میان بر خیزد و فقر فخر محمدیؐ رخ نماید و ہمہ پردہ بکشاید۔
فقر بر شش قسم است۔ اول فقر توفیقی۔ قوله تعالیٰ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ دوم فقر طریقی، سوم فقر تحقیقی، چہارم فقر
زندیقی، پنجم فقر تفریقی، ششم فقر حقیقی کہ آن سلطان الفقر است۔ بجز حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیگر گرنج
کس نہ دیدہ۔ ہر کہ بیند بر فاق و کرم ایشان بیند و آنکہ از متابعت ایشان خلاف کند در ہر دو جہان پریشان شود کہ فقر
بمثل نگینہ در ہر دو جہان چون خاتم۔ فقر را بیند بینا چہ بیند نابینا۔ حدیث الْفَقْرُ فَخْرِي وَالْفَقْرُ مِثْقَالُ
کسی را کہ بمقدار حبہ حب دنیا در دل باشد خدا نخواستہ کہ آن راقی حاصل باشد و طالب واصل۔ و ہر کہ دعویٰ کند کہ مرادین و
دنیا ہر دو عطا است غلط گوید خطا است۔ حدیث حُبُّ الدُّنْيَا وَالْدِّينِ لَا يَسْعَانِ فِي قَلْبٍ كُلُّهَا كَالْمَاءِ وَالنَّارِ فِي
إِنَاءٍ وَاحِدٍؐ

بیت:

مرا ز پیر طریقت نصیحتی یاد است کہ غیر یاد خدا ہر چہ ہست برباد است
دولت برگان دادی نعمت بخران من امن امانیم تماشا نگران
حدیث الدُّنْيَا مَنَامٌ وَالْعَيْشُ فِيهَا احْتِلَامٌؐ

باب اول

در ذکر مدینہ القلب و مذہب و راہ راستی متابعت شریعت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

بدانکہ قلب مثل خانہ و ذکر اللہ مانند فرشتہ و خطرات و حب دنیا چون سگ و سگ در خانہ کہ فرشتہ در آن خانہ نہ در آید۔
حدیث لَا يَدْخُلُ الْمَلَكُ فِي بَيْتٍ فِيهِ الْكَلْبُ ط

بیت:

دل یکی خانہ است ربانی خانہ دیو را چہ دل خوانی
حدیث الدُّنْيَا جَيْفَةٌ وَطَالِبُهَا كِلَابٌ ط ذکر قلب لائق مردار خوران و سگان نیست۔
حدیث الَّذِي كَرَّ شَيْئِي ظَاهِرٌ لَا يَسْتَقِرُّ إِلَّا بِمَكَانٍ ظَاهِرٍ ط

بیت:

دل کعبہ اعظم است بکن خالی از بتان بیت المقدس است ممکن جای بتگران
باید دانست کہ اکثر مردم خود را اذا کر قلبی گویند کہ جنبش دل را قلب دانند و دم را بند کنند و دل را زیر و بالا کشند و میگویند کہ
این جس است۔ دروغ گویند کہ این جس نیست عبث است اگر چہ قلب در جنبش در آید و تحرکات بہ ہمہ اعضاء و ہر رگ و
موی و گوشت و پوست و مغز و استخوان بذکر اللہ ہر یک اللہ اللہ بجز زبان بکشاید ہیج فائدہ نیست و این را ذکر قلبی نگویند
این تپ لرزہ از گرمی ذکر است اگر چہ باشد دوام کہ بی مشاہدہ نا تمام است۔ قلب را شناختن نہ آسان کار۔ در قلب عظیم
ولایت تماشا سراسر است آنکہ در قلب ذوق و شوق و محبت الہی ساکن نشود و مقام قولہ تعالیٰ اِنِّیْ اَنَا اللّٰهُ ط حدیث وَ
رَأَيْتُ فِي قَلْبِي رَجِي ط معرفت وصال، قرب ضمیر، نظر ظاہر و باطن، تجلیات حضور ذات مشاہدات ہمیشہ رخ نہ نماید و
الہام لَا تَخْفُ وَلَا تَحْزَنُ ط بگوش خود نشنود، مقامات از الہی دہ لک و ہفتاد و ہفت ہزار بلکہ بیشمار وسیع از چہار دہ طبق
کہ در قلب است، انوار الخزان نکشاید و چشم ظاہر باطن یکی نگردد آثر از ذکر قلب نتوان گفت۔

بیت:

خلق را طاعت بود از کسب تن عارفان را ترک تن طاعت بود

چرا که تن و طاعت تعلق با اعمال ظاہر جوارح دارد و قلب ازین فارغ است۔ ای مردک! سعی بکن تا از مرتبہ مردک بگذری و بمرتبہ مردی۔ مردک کدام است؟ مرد کدام؟ بدانکہ مردک میان ورزہ در میدان مجاہدہ کہ تیغ بدست گرفته بمحاربہ باعداء اللہ کہ نفس و شیطان است و مرد آن است کہ بی مجاہدہ فتح القلب بہ تیغ توحید بیک مرتبہ سراغیار را بردارد و از تشویش محاربہ آسودہ گردد یعنی استقامت بہ از کرامت و مقامت۔ و اکثر مردم میگویند کہ سرود زیادہ کنندہ ذکر قلب است۔ دروغ گویند و حق نہ جویند۔ قلب ایشان بی معرفت و سلب باطل طلب نہ این طائفہ ابتدا دارندہ انتہا۔ اہل بدعت دور از خدا۔ چرا کہ سرود و سماع و رقص از راہ محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و شرع شریف برعکس۔ صاحب قلب عارف باللہ را کہ در بحر مکاشفہ مستغرق باللہ کہ آنرا ہیچ آواز خوش نیاید اگر چہ بمثل حنجر داؤدی باشد، زیر آنکہ سرود تعلق بظاہر دارد و قلب تعلق بہ باطن، چرا کہ ابتدای سرود بکفر است و رسم رسوم کفار اہل زنا کہ در تہخانہ پیش بتان سرود می کنند۔ و انتہای سرود دجال۔

بیت:

گر سرود بر دلت ہست سر نفس و ہوا این ہوا را ای برادر کی خدا دارد روا
بدانکہ وقت شروع تلاوت قرآن و ذکر حرمین و اذان و نماز و روزہ رحمت اللہ نازل میشود و در ہنگام سرود و کفر و بدعت و زنا و شراب ام الخبائث و بازی و آنچہ منہی است نزول لعنت اللہ شود پس مجلس اہل رحمت اللہ و طایفہ علیہ اللعنتہ اللہ راست و درست نیاید۔ این فقیر از کمال روی حکم شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حساب میگوید نہ از راہ حسد و کینہ۔ حدیث اَلشَّاکِکُ عَنِ الْحَقِّ فَهُوَ شَیْطَانٌ آخِرُسَّۃً آنکہ خاموشی بود از گفتن حق بکسی آن شیطان است آخرس کہ چون حسن پرست خدوخال محروم از جمال وصال نظارہ بین و دورتر است از مقام حق الیقین ہنوز خام و ناتمام و ہوا پرست و با خودی خود مست باشد۔ و مدخل شدن بولایت دل از کدام راہ راست؟ و آن رہنما چگونه است؟ اول برزخ اسم اللہ دوم نظر مرشد عارف باللہ باید کہ از تصور اسم اللہ و نظر مرشد فانی اللہ ہیچ چیز پوشیدہ نہماند آنچہ مقامات ذات و صفات درجات است و عارف باللہ کہرا گویند؟ یعنی مرشد کامل چہ معنی دارد؟ کہ از ظاہر و باطن باز دارد طالب اللہ را از نافرمودہ خدا تعالی کہ يُحْيِي السُّنَّتَ وَيُمِيتُ الْبِدْعَةَ يُحْيِي الْقُلُوبَ وَيُمِيتُ النَّفْسَ كُلَّ وَجَدٍ تَصْرِفَ او باشد۔ پس صاحب قلب را چہ احتیاج ذکر و فکر بود کسی کہ صاحب حضور پر نور پیوستہ مسرور، باطن معمور صاحب مغفور است۔ این مراتب فقیر مالک الملکی نہ اینجا عقل گنجد و نہ تدبیر مرتبہ او اِنَّ اللّٰهَ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ پس بجهت ذکر قلب دم بستن رسم رسوم کفار اہل زنا کہ از کار ایشان ہزاران ہزار استغفار۔ این طریقہ گاؤ عصارہ دورتر از قلب ذکر اللہ پروردگار۔ طالب دنیا خوار برونہاید آوردن اعتبار۔ چنانچہ در طریقہ ایشان فرمودہ و امتحان نمودہ کہ روزہ نفل داشتن صرفہ نان است و نماز نفل گذاردن کار بیوہ زنان است و حج نمودن تماشا سیر جہان است و دل بدست آوردن کار مردان است۔

جواب مصنف قدس الله سره العزیز که ایشان دل ندارند و سیاه غافل اهل نخل - دل بدست آوردن کار مشکل، روزه نفل داشتن پاکی جانست و نماز نفل گذاردن خوشنودی رحمن است و حج رفتن سلامتی ایمان است - قوله تعالی وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا و هر که از عبادت ربانی مانع شود شیطان است - فقیر با هو میگوید که دل بدست آوردن کار نامان است و در کشف کرامات ماندن کار نامان است و از خود فانی گشتن و عین شدن کار مردان است - قلب عین را گویند که جز عین دیگرش را صاحب قلب نه جویند - حدیث غَمِضْ عَيْنَكَ أَسْمِعْ فِي قَلْبِكَ يَا عَلِيُّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ چنانچه مضغه گوشت زبان همچنان مضغه گوشت قلب - چون روزن قلب و اشود، چشم قلب روشن ضمیر گردد و قلب در جنبش با اسم الله مجهر ذکر الله در آید خود سامع و دیگران مسموع - اوصاف نور الله شوند و ذمیمه بد خصال حب دنیا و غیر ماسوی الله همه بر خیزد و از سر تا قدم بذكر الله کسی را که مدینه القلب حاصل شود برزخ اسم الله بر دل منقش با تصور صورت اسم الله درست به بیند - و از اسم الله که چهار حروف است هر چهار در یاروان شود یکی دریای عشق و محبت الہی دوم دریای ترک سوم دریای نیانی علم - قوله تعالی وَ اذْكُرْ رَبَّكَ اِذَا نَسِيتَ چهارم دریای هشیاری، غفلت و خواب از و بر خیزد - حدیث تَنَامُ عَيْنِي وَ لَا يَنَامُ قَلْبِي حدیث لَا يَشْغَلُهُمْ شَيْءٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ ظَرْفَةُ الْعَيْنِ

قلب را پیغمبر صاحب صلی الله علیه و آله و سلم قلم خطاب داده اند - بدانکه در قلب ده باغ الله تعالی آفریده است - حدیث عَشْرَ بَسَاتِينٍ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ اول باغ توحید، دوم باغ شریعت، سوم باغ صبر، چهارم باغ توکل، پنجم باغ ذکر، ششم باغ فکر، هفتم باغ معرفت، هشتم باغ مذکور، نهم باغ قرب حضور، دهم باغ وصال - طالب الله را باید که هر صبح و شام بانفس خود تفحص کند - هر جائیکه در باغ شرک و کفر و بدعت و غفلت و جهل و حرص و حسد و کبر و نخل و ریابا شد از بنج بر کند و طالب الله بجای القلب و میست النفس گردد و چهار مرغ را باید کشت بموجب این آیه زانغ حرص، خروش شهوت، بکوتر هوا، طاووس زینت -

بیت:

چهار بودم سه شدم اکنون دوّم و از دوئی بگذشتم و یکتا شدم
 قوله تعالی وَ اِذْ قَالَ اِبْرَاهِيْمُ رَبِّ اَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتٰی قَالَ اَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلٰی وَلٰكِنْ لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ اَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ اِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْأًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يٰ تَيْنِكَ سَعِيًّا وَ اعْلَمْ اَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

بیت:

دل زنده شود هرگز نمیرد دل بیدار شد خوابش نگیرد

درین مقام صاحب قلب را مشاہدہ مدام و حضوری تمام فی الذارین گردد آن را حیات و ممات یکی، گرنگی و سیری یکی، خواب و بیداری یکی، مستی و ہشیاری یکی، گویائی و خاموشی یکی۔ دل لباس اسم اللہ پوشد و خون جگر نوشد و سراز قلوب ظہور وذاکرنور منور گردد۔ حدیث قدسی إِنَّ أَوْلِيَّائِي تَحْتَ قَبَائِي لَا يَعْرِفُهُمْ غَيْرِي ۝

بیت:

چنان کن جسم را در اسم پنهان کہ میگردد الف در بسم پنهان
 قَوْلَهُ تَعَالَى اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ۝ نور بنور رسد۔ حدیث قدسی أَلَا نَسْأَلُ
 سِرِّي وَأَنَا سِرُّهُ ۝

ابیات:

از ان حرفی بشفاعت مصطفیٰ است کہ بیرون از کتب سزاوار است
 نہ در لوح و قلم نہ عرش و کرسی کہ در دل تست پیدا از کی پرسی
 قَوْلَهُ تَعَالَى كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ ۝ قَوْلَهُ تَعَالَى إِلَّا مَن آتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ۝

رباعی:

حرفی کہ راہ بدوست برد در کتاب نیست اینہا کہ خوانندہ ایم ہمہ در حساب نیست
 گر دل عنان صحبت جانان گرفت یافت عمریکہ پای رحلت او در رکاب نیست
 زاہد از مدرسہ اسرار معرفت مطلب کہ نکتہ دان نشود بکرم گر کتاب خورد
 جواب مصنف:

بہستی داد ما را حق تعالی بہتر از معرفت قرآن درس اعلیٰ
 نہ آنجا کافد و قطرہ سیاهی سراسر وحدتش سزاوار الہی
 چون خواہی مونس بس اسم اللہ خطی در کش بگرد ماسوی اللہ
 چہ حاجت بکرم خوردن نکتہ دانی کہ عاشق غرق وحدت لامکانی

غرق وحدت بر سہ قسم است: یکی در وصال بمثل فانوس خیال دوم غرق بعین جمال سوئم غرق پیوستہ فنا فی اللہ ذات
 لازوال۔ درین راہ دل باید ثابت دلیل، نظر منظر در رب جلیل۔ کعبہ آب و گل بجهت طواف کعبہ جان و دل کہ آن
 ساختہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ و ابن یعنی دل کعبہ ساختہ رب جلیل است چنانچہ پیشوائی بی بی رابعہ آمدہ۔

بیت:

دل کعبہ اعظم است از ان کعبہ آب و گل سہ صد طواف آنکہ کند گرد اہل دل

اہل دل را بجهت کاردینی و دنیاوی از سه چیز مقصود رسیدگی و هم دوم الہام سوم توجہ۔

باید دانست کہ بردل آدمی دو لک ہفتاد ہزار بلکہ بیشمار زنازیان کار است۔ ہفتاد ہزار زنا از حرص و ہوا و ہفتاد ہزار زنا از حسد و کبر و ہفتاد ہزار زنا از عجب و ریا و این زنا نہ گسلد بعلم و ریاضت و مسائل فقہ و وظائف و ورد و تلاوت قرآن شریف و نہ بصوم و صلوٰۃ و نہ کج و مال زکوٰۃ جز اسم اللہ ذکر اللہ و مرشد کامل و نظر عارف باللہ۔ قولہ تعالیٰ اَقْمِن شَرَحَ اللّٰهُ صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ فَهُوَ عَلٰی نُوْرِ مِّنْ رَّبِّهِ ۚ فَوَيْلٌ لِلْفٰسِيَةِ قُلُوْبُهُمْ مِّنْ ذِكْرِ اللّٰهِ ۚ اُولٰٓئِكَ فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ۝۱۰ قولہ تعالیٰ اَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ۝۱۱ وَ وَضَعْنَا عَنَّا وَزَرَكَ ۝۱۲ یعنی ای محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم! سینہ تو بشکا فتیم و آنچہ غل و غش بود بدر کشیدہ یم و صاف ساختیم۔

قولہ تعالیٰ فَمَنْ يُرِدِ اللّٰهُ اَنْ يَّهْدِيْهِ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ ۚ وَ مَنْ يُرِدْ اَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَاْتَمًا يَّصْعَدُ فِي السَّمَاءِ ۚ كَذٰلِكَ يَجْعَلُ اللّٰهُ الرِّجْسَ عَلٰی الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ ۚ وَ هٰذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيْمًا ۝۱۳

حدیث ان اللہ لا یَنظُرُ اِلٰی صُوْرِكُمْ وَا لَا یَنظُرُ اِلٰی اَعْمَالِكُمْ وَلٰكِنْ یَنْظُرُ فِی قُلُوْبِكُمْ وَ نِيَّاتِكُمْ ۝۱۴

قولہ تعالیٰ مَا جَعَلَ اللّٰهُ لِرَجُلٍ مِّنْ قَلْبَيْنِ فِیْ جَوْفِهِ ۝۱۵

حدیث اَلْقَلْبُ ثَلَاثَةٌ اَنْوَاعٌ قَلْبٌ مَّشْغُوْلٌ بِالدُّنْيَا وَ قَلْبٌ مَّشْغُوْلٌ بِالْعُقْبٰی وَ قَلْبٌ مَّشْغُوْلٌ بِالْمَوْلِ وَ قَلْبٌ مَّشْغُوْلٌ بِالدُّنْيَا فَلَهُ الشَّدَتْ وَ الْبَلَاءُ وَ قَلْبٌ مَّشْغُوْلٌ بِالْعُقْبٰی فَلَهُ الْجَنَانُ الْعُلٰی وَ قَلْبٌ مَّشْغُوْلٌ بِالْمَوْلِ فَلَهُ الدُّنْيَا وَ الْعُقْبٰی وَ الْمَوْلِ ۝۱۶ حدیث قدسی: طَالِبُ الدُّنْيَا هُجَّتْ طَالِبُ الْعُقْبٰی مُوْنَتْ وَ طَالِبُ الْمَوْلِ مُذَكَّرٌ ۝۱۷

حدیث: اَلْقَلْبُ ثَلَاثَةٌ قَلْبٌ سَلِيْمٌ وَ قَلْبٌ مُّئِيْبٌ وَ قَلْبٌ شَهِيدٌ وَ قَلْبٌ سَلِيْمٌ فَهُوَ الَّذِيْ لَيْسَ فِیْهِ سِوٰی اللّٰهِ وَ قَلْبٌ مُّئِيْبٌ فَهُوَ الَّذِيْ لَيْسَ اَنْتَابُ كُلِّ شَیْءٍ اِلَّا اللّٰهُ وَ قَلْبٌ شَهِيدٌ فَهُوَ الَّذِيْ فِیْ مُشَاهَدَةِ اللّٰهِ وَ قُدْرَتِهِ فِیْ كُلِّ شَیْءٍ ۝۱۸ قولہ تعالیٰ وَ لَا تُطِيعْ مَنْ اَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَ اتَّبَعَ هَوٰهُ وَ كَانَ اَمْرًا فُرْطًا ۝۱۹

صاحب قلب ماسوی اللہ نہ بیند حدیث عَيْنَانِ تَزْنِيَانِ

و اکثر علمای گویند کہ درین زمانہ ہیج کس فقیر صاحب ارشاد لائق تلقین و ہدایت اللہ نماندہ۔ علم مسائل را گیرند و سید غلط گویند۔ جائیکہ علمای طالب المولیٰ صاحب دانش ناظر اند فقر اصاحب ہدایت اللہ حاضر اند چرا کہ روز یکہ بر زمین ایشان نباشد فرشتگان زمین بیند از ند۔ اہل روایت در طلب ہدایت باید کہ علما عامل زندہ دل صاحب ذکر است باشد فقیر کامل۔

حدیث اَلَا نَفَاسٌ مَّعْدُوْدَةٌ وَ كُلُّ نَفْسٍ يَخْرُجُ بِغَيْرِ ذِكْرِ اللّٰهِ فَهُوَ مَيِّتٌ ۝۲۰

بیت:

پس از سی سال این معنی محقق شد بخاتانی کہ یکدم با خدا بودن بہ از ملک سلیمانی

جواب مصنف:

بسی صد سالہا باید فنا فی اللہ شود فانی کہ دمی نامحرم است آنجا غلط گفت است خاتانی
 ہر کہ در طلب زندہ دم وثابت قدم در طلب رزق و بہشت است در طلب او بیج فائدہ ندارد۔ و ہر کہ در طلب دوست ہر دو
 جہان در طلب اوست۔ حدیث مَن لَّہُ الْمَوْتُ فَلَہُ الْکُلُّ حدیث فَوَّادُ قَلْبِی نَارٌ لِلْجَحِیمِ هُوَ فِی بَرْدِہَا دلی
 کہ با آتش عشق نسوخت آتش دوزخ بروا فروخت۔ حدیث أَجْسَاؤُہُمْ فِی الدُّنْیَا وَقُلُوبُہُمْ فِی الْآخِرَةِ صاحب
 قلب آنست کہ نان این جہان میخورد و کار آن جہان میکند۔

www.sultan-ul-faqr-publications.com

باب دوم

در ذکر اسم الله و مقام فقر فنا فی الله

بدانکہ برزخ حجاب پارہ کنندہ و طرفہ زد بوحث حق رسانندہ اسم الله است۔ وجود طالب الله مثل طلسمات بھیج کس نہ تواند چنانچہ وجود آدمی مانند معنی است۔ پس صاحب معنی را باید چنانچہ اسم و معنی یک شود صاحب معنی کامل گردد۔ کامل آنست کہ اسم الله را بنماید چون آئینہ کہ ہر ذرہ ہزار عالم بلکہ کل مخلوقات از ازل تا ابد تمام طبقات فی السموات والارض درو بیند ہر آئینہ ہر یکی تحقیق کند معائنہ کہ کل مخلوقات در طی قلب است و قلب در طی اسم الله است۔ و اسم الله مثل آفتاب است چون آفتاب در طلوع تابش زند و فیض روشنائی او ہر جارسد بلکہ آفتاب و ماہتاب کل و جز از روشنائی از اسم الله است کہ یک وجود با فقر فنا فی الله شود۔

بیت:

نیم نظری بہ مرا از آفتاب نظر فقرش بہتر است از ہر صواب
علمای دین مثل چراغ دین اند و فقیران مانند آفتاب۔ چراغ را چہ قدرت است کہ پیش آفتاب تابش کند۔ فقیر آفتاب است صاحب معرفت کہ جاہل را بیک نظر علم عطا کند و عالم را بمقام عرفان رساند۔

ابیات:

اگر گیتی سراسر باد گیرد چراغ مقبلان ہرگز نمیرد
چراغ را کہ ایزد بر فروزد ہر آنکس تف زند ریشش بسوزد
خیالی فقیر آنست کہ ہر دم احوالی دیگر و وصالی دیگر۔ گاہ در جامہ کثیف و گاہ در جامہ لطیف۔ وجود فقرا بمثل سیماب است۔ اگر اندک جنباند پارہ پارہ میشود۔ از یک جثہ ہزار جثہ برآید کہ در شمار نیاید۔ برین غرہ مشو۔ این نیز بازیگری از کرامات است۔ نہ خوب کشانش بعین توحیدات ذات۔ اکثر مردم میگویند کہ فقری مشکل است۔ غلط میگویند فقری مشکل نیست بلکہ ہر مشکل را مشکل کشا است۔ فقیر یکہ صاحب تصرف دارین کہ نظر جمالی و جلالی دارد این آیت در شان اوست۔ قوله تعالیٰ وَاَصْبِرْ نَفْسَکَ مَعَ الَّذِیْنَ یَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدُوَّةِ وَالْعَشِیِّ یُرِیدُونَ وَجْہَہُ وَلَا تَعْدُ عَیْنُکَ عَنْهُمْ ۚ تُرِیدُ زِیْنَةَ الْحَیْوَةِ الدُّنْیَا

بیت:

خیمه بر دل کشم از اسم ذات خطر در دل نیاید واهیات
حدیث لَا صَلَوةَ إِلَّا بِحُضُورِ الْقَلْبِ^ط

بیت:

دل از خطر خالی شکم پر طعام که اینست معراج واصل تمام
خوردن ایشان مجاهده و خواب ایشان مشاهده و سیر باطن بهر مقام علیحدہ خوردن ایشان نور است و شکم ایشان تورا است و خواب ایشان حضور است و دل ایشان بیت المعمور است۔ زاهد از ایشان بی خبر دور است۔ کسی که بر رخ اسم الله بر دل تصور کند دل او پر از نور الهی منور گردد۔ کسی که بر رخ اسم الله در چشم تصور نماید چشم سرو چشم دل هر دو یکی گردد و تماشا هر دو جهان به بیند و کسی که بر رخ اسم الله بدماغ تصور کند صاحب اسرار شود۔ برین بر رخ غره مشو۔ این نیز مشق حروف است نہ مطلع انتہای اسرار این وحدت معروف کہ کلید توحید مکشوف باشد۔ بشنو! این طالب الله راست گوید فقیر فنا فی الله لذت قوله تعالى لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ نُحْشِيهِ فَيَرَوْا إِلَى اللَّهِ رَاغِبِينَ فَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ^ط وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ يَخْشَوْا اللَّهَ نَور الله ندیده تماشا فَايْتِمَا تَوَلَّوْا فَشَمَّ وَجْهَ اللَّهِ نَور زیدہ و بجانب کُلُّوْا وَ اشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا^ط إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ندیده۔

بیت:

تا گلو پر مشو کہ دیگ نہ آب چندان مخور کہ ریگ نہ
این آیت در باب وجودیہ است چرا کہ پیغمبر صاحب صلی الله علیہ وآلہ وسلم در ملک خود مال و زر و نقد و جنس نداشت۔
حدیث الْمُفْلِسُ فِي أَمَانٍ لِلَّهِ^ط

ای کورتا بلب گور! قوله تعالى وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى^ط

حدیث تَرَكْتُ الدُّنْيَا لِلدُّنْيَا^ط یعنی بعضی فقیران ترک از دنیا گیرند بجهت زیادتی و جمع کردن درم دنیا۔ اگر کسی گوید کہ من طمع درم دنیا ندارم و آنچه در ملک من نقد و جنس و مال متاع است برای یتیمان و مسکینان و بیوه زنان و مستحقان و مسلمانان است این همه مکرو فریب و حیلہ شیطان است۔ فقیر درویش آن را گویند کہ زروسیم و آنچه بر روی زمین است در دست او بدهند در یک دم تصرف فی سبیل الله کنند چنانچہ حضرت نبی الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم تصرف فی سبیل الله میکرد۔ دیگر بدانکہ شیطان علی الصباح ہر روز طبل طمع زند و ابل طمع مرید و مطیع و فرمانبردار او شوند۔ این آواز طبل مگر بگوش فقیر کامل و علما عامل نرسد و مقام فی مَعَ اللَّهِ رَخ نماید۔ حدیث لِي مَعَ اللَّهِ وَقْتُ لَا يَسْعُنِي فِيهِ مَلَكٌ مُقَرَّبٌ وَلَا

نَبِيِّ مُرْسَلٌ^ط محمد رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم در مقام فنا فی الله چنان خود را انداختند که خود را خود شناختند۔

بیت:

فرشته گرچه دارد قرب درگاه
 خنجر در مقام بی مع الله
 درین مقام نفس انفاس شود و نور نور الله رسد و چون قیامت قائم شود فقیران از قبر برخیزند در طلب دیدار حق
 تعالی حکم کند که خیمه فقر در آتش دوزخ بزنید۔ فرشتگان خیمه را بر دوزخ استاده کنند و فقیران را در آن خیمه در آرند۔ نظر
 گرمی ذکر الله و محبت ایشان اِلا الله بر آتش دوزخ افتد آن آتش فرو نشیند و خاکستر گردد۔ پس ازان الله تعالی
 اختیارشان بدست او شان دهد که آنچه تابع ایشان است بایشان بگذارند۔ قدر و همت و قوت فقر آن روز معلوم خواهد شد۔
 چون فقیران را بمیزان نیکی و بدی اعمال نامه بیارند در یک پله اسم الله و به پله دیگر بدیها که مانند چهارده (۱۴) طبق
 زمین و آسمان بدارند۔ به پله ای که اسم الله باشد چنان گران تر خواهد شد که بدیها و یاران او و مادر و پدر و همسایگان او
 بیندازند نیز پله اسم الله گران تر خواهد شد۔

ابیات:

گر بخوابی خوش حیاتی نفس را گردن بزنی راه مولی تا بیابی ترک ده فرزند و زن
 گر بخوابی خوش حیاتی نفس با خود کن رفیق مال و زن فرزند بدتر و اصلان را این طریق
 گر بخوابی خوش حیاتی نفس از خود کن جدا دم بدم معراج اینست عارفان را با خدا
 حدیث مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ^ط حدیث مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ بِالْفَنَاءِ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ بِالْبَقَاءِ^ط
 حدیث مَنْ عَرَفَ اللَّهَ لَمْ يَكُنْ لَهُ لَذَّةٌ مَعَ الْخَلْقِ^ط حدیث مَنْ عَرَفَ رَبَّهُ فَقَدْ كَلَّ لِسَانَهُ^ط قال محی الدین
 قدس الله سره العزیز الانس بالله والمتوَحَّش عن غیر الله^ط حدیث السَّلَامَةُ فِي الْوَحْدَةِ وَالْأَفَاتُ بَيْنَ
 الْإِثْنَيْنِ^ط

یعنی سلامتی در وحدت باری تعالی است و غیر او مقامات و کرامات و درجات همه آفات شیطان است۔ حدیث اَلدُّنْيَا
 لَكُمْ وَ الْعُقْبَى لَكُمْ وَ الْمَوْتَى لِي^ط یعنی دنیا باشد بشما و عقبی باشد بشما و مرا الله بس است۔

باب سوم

در ذکر مراقبہ و خواب و غرق تو حید و تفرید و تجرید ہر یکی را کند تحقیق ذات و صفات تجلیات

بدانکہ مراقبہ و خواب از خود بخود شدن است۔ مراقبہ دہ (۱۰) قسم است: اول مراقبہ سیر سرازل، دوم مراقبہ سیر سرفراہ، سوم مراقبہ سیر سفر فی الارض، چہارم مراقبہ سیر سفر آسمان، پنجم مراقبہ سیر سفر مجلس مشرف شدن حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ششم مراقبہ صحبت بہر انبیاء، ہفتم مراقبہ مجلس غالب الاولیاء یعنی جناب حضرت محی الدین شاہ عبد القادر قدس سرہ العزیز، ہشتم مراقبہ ملاقات دست مصافحہ بہر مومن مسلم، نہم مراقبہ وجودیہ سیر سفر تماشہ قلب و نفس و روح، دہم مراقبہ غرق شدن در تو حید باری تعالی۔

و نیز مراقبہ بر سہ (۳) قسم است۔ مراقبہ اہل خطرات خام خیال دیگر است و مراقبہ عین جمال عدیم المثال۔ اول فتح الابواب مراقبہ ازل، مراقبہ رقیب دور کننده و نگہبان از وسوسہ شیطان خناس خرطوم رسانندہ۔ بمرادات طالب و مطلوب است۔ حدیث حُبُّ الْوَطَنِ مِنَ الْإِيمَانِ ۝ و وطن ازل است حدیث کُلُّ شَيْءٍ يَزْجِعُ إِلَى أَصْلِهِ ۝ این نیز ازل است۔ چون طالب اللہ اول مراقبہ بہ نیت ازل رود و بمقام میدان صف روحانیت استادہ شود و تماشا ی ازل بہ بیند و آواز اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ بشنود و قَالُوا بَلَىٰ رَبِّيْ كَوَيْدُ دست مصافحہ بہر ارواح انبیاء و اولیاء و اصفیاء مومن مسلم کند مسلمان حقیقی گردد۔ حدیث اَلْمُؤْمِنُ مِنْ مِرَاةِ الْمُؤْمِنِ ۝ باید دانست کہ روز ازل اللہ تعالیٰ بصفوف جمیع ارواح را فرمودہ کہ ای ارواح ہا چہ میخوانہید؟ ارواح ہا گفتند خداوند! ترا میخوانیم و دیدار تو پس اللہ تعالیٰ پیش نظر ایشان متاع دنیا کشید کہ ۹ حصہ جانب دنیا دویدند باقی یک حصہ ارواح ہا بحضور استادہ ماندند۔ پس باز حق تعالیٰ فرمود ای ارواح ہا چہ میخوانہید؟ ارواح ہا گفتند خداوند! ترا میخوانیم و دیدار تو باز حق تعالیٰ عقبی حور و قصور آنچہ در بہشت است پیش مد نظر ایشان کشید باز ۹ حصہ ارواح ہا جانب عقبی دویدند۔ باقی یک حصہ ارواح ہا پیش باری تعالیٰ استادہ مشتاق ماندند کہ جز طلب مولیٰ دیگر در وجود مایان نیست۔ حدیث اَلَا نَ كَمَا كَانَ ۝ تماشا دیدہ طالب اللہ از مراقبہ بر آید۔ دوم مراقبہ غرق شدن از خود بی خود شود و تماشا چنان بیند گوی کہ قیامت قائم شدہ و حقائق عرصات بروز حساب۔ قوله تعالیٰ فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهُ ۝ وَ مَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهُ ۝ و گزر پل صراط و عذاب اہل جہنم و فرحت اہل جنت و ساغر شراب

ظہور از دست مبارک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نوشیدن و از لقای اللہ تعالیٰ مشرف شدن از مراقبہ برآید۔ سوم مراقبہ سیر سفر طبقات آسمانہا کند۔ بمراقبہ غرق از خود بی خود شود آنچه مقامات ملائکہ (۹) فلک و عرش و کرسی و لوح و قلم دیدہ از مراقبہ برآید۔ چهارم مراقبہ سیر سفر ارض رود بامراقبہ از خود بی خود گردد ہرچہ حقیقت طبقات ہفت زمین از ماہ تامای تماشا دیدہ از مراقبہ برآید۔ پنجم مراقبہ سیر سفر حضور نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رود و بامراقبہ غوطہ خورد از خود بی خود غرق شود و در مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاضر گردد۔ و آنچه از نبی اللہ خطاب خدمت منصب یابد و ہدایت عنایت شود بروثابت قدم گردد از مراقبہ باز برآید۔ ششم مراقبہ بہ نیت سیر سفر بہر انبیاء و اصفیاء رود غرق از خود بیخود شود با ہر یک انبیاء ملاقات مشرف شود و دست مصافحہ و از مراقبہ برآید۔ ہفتم مراقبہ نیت سیر سفر بہر اولیاء غوث و قطب صاحب منصب با مراقبہ رود و از خود بیخود شود بایشان ملاقات و دست مصافحہ کند و مراتب تماشا ی ایشان دیدہ برآید از مراقبہ۔ ہشتم مراقبہ بہ نیت سیر سفر بہر ارواح مومن مسلم ملاقات کند و غرق از خود بیخود شود با ہر یک ارواح مومن مسلم ملاقات و دست مصافحہ کند و از مراقبہ باز برآید۔ نہم مراقبہ نیت سیر سفر ہژدہ ہزار عالم۔ بمراقبہ رود از خود بیخود شود تماشا دیدہ از مراقبہ برآید۔ دہم مراقبہ بوجدانیت باری تعالیٰ چنان غرق فی التوحید شود کہ مقابل ہفتاد سال یا صد سال در توحید غرق نور بانور ظہور شود کہ نزدیک مردم چشم زدن ازین مراقبہ ہیچ حال خود را فارغ و غافل نہ دارد۔ ہر کہ ازین مراقبہ با خبر نیست از معرفت و سلوک ربانی محروم، اگر چہ خانوادہ نام مخدوم۔

بیت:

زبان خادم بخود مخدوم خوانی پرستی خود ز حق محروم مانی
از مرشدی این مقامات طی نکلند و در حیات حقیقت ہر یک را نہ بیند افسوس ادنی و اعلیٰ باقی ماند و دل غنی
دست ندهد از ہر دو جہان خود را بیرون نکند آزا مرشد کامل و طالب صادق نتوان گفت۔

شرح خواب و مراقبہ

اگر شخصی ہر روز در خواب یا مراقبہ ملاقات با فقرایا مشغول بذکر اللہ بدان کہ روی طالب اللہ بسوی توحید است و طالب دیدار مولیٰ است کار او روز بروز ترقی در جات و اولیٰ است۔ اگر شخصی ہر شب در خواب یا مراقبہ مجلس کفار اہل زنا رہ بیند بدانکہ آن را مقام نفی لا الہ روی دادہ ہنوز بمقام لا اللہ اثبات نرسیدہ یا آنکہ حقیقت نفسانیت بہ بیند یا آنکہ شیطان آزا مجلس کفاری نماید کہ دل طالب اللہ از فی سبیل اللہ سرد شود و باز ماند یا آنکہ از مرشد اعتقاد او برگشتہ المطلب آنکہ تائب شود و احوال خود را پیش مربی بگوید۔ اگر مرشد کامل باشد آزا رود از مقام کفر برگشتہ و بدار السلام رساند والا نہ طالب دیوانہ

یا مجذوب یا کافر در شرک و شرب شراب و تارک الصلوٰۃ گردد۔ نَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْهَا۔

در خواب یا مراقبہ اگر شخصی ہر شب بکسی جنگ کند و با عظمت و ہیبت بہ بیند آزار با نفس خود جنگ است۔ مرتبہ او در باطن غازیست۔ فقیر صاحب شوق اشتیاق غالب بر نفس و ہوا یکتا با خدا محب الفقر است۔ در خواب یا مراقبہ اگر شخصی ہر شب بمثل حیوانات بہ بیند دل اوسیاہ از خطرات شود۔ طالب دنیا گمراہ است۔ ہنوز بمرتبہ انسانیت نرسیدہ۔ در خواب یا مراقبہ اگر شخصی ہر شب تلاوت قرآن یا نماز یا بانگ یا باغ بوستان بہ بیند صحبت با اولیا و مجلس علما یا بدعاقت آزار خاتمہ بالخیر است و با ایمان رود۔ در خواب یا مراقبہ اگر شخصی خدای تعالیٰ را بہ بیند چنانچہ امام المسلمین حضرت امام اعظم ابوحنیفہ کوفی رحمۃ اللہ علیہ ہفتاد بار دیدار اللہ تعالیٰ را مشرف شد و جواب با صواب۔ خواب ایشان غفلت نہ بود۔ مثل صورت اللہ تعالیٰ بستہ نشود۔ حدیث تَفَكَّرُوا فِي الْآيَاتِهِ وَلَا تَفَكَّرُوا فِي ذَاتِهِ یعنی فکر کنید کہ نعمت من بس از نعمت دیدار ہیچ نعمت بہتر نیست و نہ فکر کنید بستن صورت من بحکم و جوہر۔ قولہ تعالیٰ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ۚ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ۚ ہر کہ خدای تعالیٰ را بہ بیند بی شک در وجود او خودی نہماند۔ در خواب یا مراقبہ اگر شخصی بر اسب خود را سوار دیدہ و یا از دریا بر کشتی بگذرد مطلوب اوز و حاصل شود۔ شخصی روشن ضمیر منتہی فقر عینہ بعینہ صاحب نظارہ آزار چہ احتیاج خواب و مراقبہ و استخارہ ہر دو جہان در مد نظر اوست و او پیوستہ بدوست۔

شرح فتح الابواب تجلیات و تحقیقات

جملہ تجلی چہارہ است۔ ہر یک تجلی را آثار و تاثیر وجود شناختہ شود چنانچہ اعضا جوارح۔ اول تجلی اسم اللہ، دوم تجلی اسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سوم تجلی اسم ہو، چہارم تجلی اسم فقر، پنجم تجلی ذکر قلب، ششم تجلی ذکر روح، ہفتم تجلی ذکر شعلہ نور در دماغ در سر پیدا شود و در چشم ظاہر ہوید اگردد۔ این را تجلی سہری گویند۔ ہشتم تجلی نفس کہ باتفاق شیطان از وجود طالب تجلی رہزنی پیدا اگردد، نہم تجلی شیطان کہ از و شرک پیدا اگردد، دہم تجلی شمس کہ از ان طلوع رجوعات خلق پیدا شود، یازدہم تجلی قمر کہ از قرب قریب قہر جلالیت پیدا شود، دواز دہم تجلی جن کہ از ان دیوانگی در جمعیت پیدا شود، سیزدہم تجلی ملائکہ کہ مؤکلان از ان بیقراری و ترک و توکل عبادت و تنہائی پیدا شود، چہاردہم تجلی شیخ و مرشد کامل پیدا شود کہ از و جمعیت و جمال و شوق و اشتیاق مستی حال و قرب وصال لازوال پیدا شود۔ درین تجلی جلالی و جمالی طالبان ہزاران ہزار بلکہ بی شمار خراب و ضبط خوردہ گمراہ شدہ اند۔ درین مقام تجلی مرشد کامل دستگیر باید و الا نہ طالب خراب و رجعت خوردہ دیوانہ و مجنون و مجذوب گردد۔ نَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْهَا۔

باید دانست کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام در مقام تجلی در آید پیوستہ رَبِّ اَرِنِيْ اَنْظُرْ اِلَيْكَ می گفت۔ جواب آمد

لَنْ تَرَانِي" الغرض موسیٰ در مقام قَلَمًا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا" رسید۔ موسیٰ علیہ السلام از خود بی خود شدہ با تجلی کوه طور سوخت۔ بعد از ان ہر طرف کہ موسیٰ صلوٰۃ اللہ علیہ وعلیٰ نبینا نظر کرد ہمہ سوختہ شد۔ بنا بر ان موسیٰ برقعہ بر روی خود پوشید و آن برقعہ نیز بسوخت۔ بعد از ان آہن و مس و زر و سیم ساخت آن ہمہ سوختہ گردید۔ موسیٰ ندا کرد حکم از حق تعالیٰ چنان شد کہ ای موسیٰ! برقعہ از دلِ درویشان و فقیران زندہ دلان بگیر و برقعہ بساز۔ موسیٰ ہچنان کرد آن برقعہ ہرگز نسوخت چند انکہ موسیٰ جذبہ کرد۔ موسیٰ گفت: خداوند! این برقعہ فقرا چرا نمی سوزد؟ اللہ تعالیٰ فرمود: ای موسیٰ باین لباس دلِ مرا یاد کردہ اند جز خدای تعالیٰ طلب دیگر ندارند۔ باز حق سبحانہ تعالیٰ فرمود ای موسیٰ بمقدار سوراخ سوزن تجلی کہ با ہفتاد ہزار پردہ الہی پیچیدہ جانب تو انداختم کہ از خود بی خود شدی و طاقت نیاوردی و امت پیغمبر آخر زمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا خواہد شد کہ ہفتاد ہزار تجلی بنظر کرم بردل ایشان فقیران و درویشان می اندازم ہرگز از احوال خود بی خود نہ خواہند شد و میگویند خداوند! نظر رحمت تجلی بر من زیادہ کن کہ از غلبات محبت و اشتیاق اہل اللہ دوام سیر سفر ظاہری و باطنی است و گاہی از غلبہ شوق خواہند کہ بدست خود خود را بکشند و جمعیت قرار ایشان را نشود مگر بیدار۔

بیت:

محبت است کہ دل را نمیدہ آرام و گرنہ کیمت کہ آسودگی نمی خواہد

باید دانست شخصی بجهت طلب اللہ از پلید دنیا برآید و قدم در راہ فقر زندہمون روز حق تعالیٰ جمیع انبیاء و اولیاء و اصفیاء ہزارہ ہزار عالم کل مخلوقات را حکم کند کہ یکی از دوستان من بطلب من از نجس پلید دنیا برآمدہ است ہمہ کس زیارت او روید و لباس فقر کہ دوست من پوشیدہ است ہمہ کس لباس او پوشید۔ اللہ تعالیٰ بزبان قدرت خود می فرماید کہ ای دوست بخواہ آنچہ از من میخوانی کہ ترا بدہم۔ این مرتبہ فقیر را روز اول است۔ حدیث حُبُّ الْفُقَرَاءِ مِفْتَاحُ الْجَنَّةِ حدیث حُبُّ الْفُقَرَاءِ مِنْ اخْلَاقِ الْأَنْبِيَاءِ" ادب و عزت فقیر بسیار نگہدار اگر چہ صورت فقیر نوشته بینی بردیوار۔ ہر کہ نصیب دولت ہر دو جہان یافت از فقیر یافت۔ حق فقیر بر خلق اللہ چنانست کہ حق پیغمبر بود بر امت۔ حدیث لَوْ لَا الْفُقَرَاءُ لَهْلَكَ الْأَعْنِيَاءُ" یعنی اگر فقیران نبودندی اہل دنیا و غنی ہلاک شدند۔ حدیث لَوْ لَا الْفُقَرَاءُ لَبَرَصَ الْأَعْنِيَاءُ" یعنی اگر فقیران نبودندی اہل دنیا ہمہ نیستی می بودند۔

اول قدم فقیر کہ از ازل بردارد در دنیا نہند۔ دوم قدم از دنیا بردارد بر سر عقیٰ نہند۔ سوم قدم از عقیٰ بردارد بیدار پروردگار مشغول باشد۔ کسی را کہ دم و قدم از فقیر باشد از بوی دنیا چنان گریزد چنانچہ مردم از بوی مردار کنندہ۔ فقیر آنست کہ از دنیا روزہ دارد و نکشاید تا بوقت مرگ از مردم مردہ دل بگریزد تا از شر ایشان خلاص باشد۔ حدیث الْعَافِيَّةُ عَشْرَ أَجْزَاءٍ تَسَعَةٌ فِي السَّكْوَةِ وَوَاحِدَةٌ فِي الْوَحْدَةِ" پیغمبر صاحب فرمود کہ عافیت در دہ چیز است۔ نہ (۹) در خاموشی و دہم در تنہائی است۔ اول در جہان کہ معصیت و فتنہ پیدا شد دنیا است۔ حدیث الدُّنْيَا أَصْلُ كُلِّ فِتْنَةٍ حِجَابُ بَيْنِ

اللّٰهُ وَبَيْنَ الْعَبْدِ ۞ حَدِيثُ طَلَبِ الْخَيْرِ طَلَبُ اللّٰهِ وَذِكْرُ الْخَيْرِ ذِكْرُ اللّٰهِ ۞ حَدِيثُ الدُّنْيَا بِسَلَاطِينِ وَ
 الْكَافِرِينَ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ وَالْمَسَاكِينِ ۞ حَدِيثُ طَالِبِ الدُّنْيَا لَا يَكُونُ طَالِبُ الْمَوْلَى طَلَبُ دُنْيَا
 نكند مگر بنی حیاتی عقل و دنیا طالب خود را نگذارد تا آنکہ در بلا مبتلا نكند۔

باب چهارم

در ذکر نفی اثبات و ذکر ضرب جبر و خفیه

بدانکه لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. قوله تعالى لَا تُشْرِكْ بِى شَيْئًا فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ^ط حدیث مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مَرَّةً لَمْ يَبْقَ مِنْ ذُنُوبِهِ ذَرَّةٌ^ط کسی دیگر موجود معبود و خالق و رازق و واحد و سمیع و بصیر نیست۔ التجا و امید وصول بدیگرش مخلوق بردن موجب کفر و شرک است مگر آنکه از الله تعالی داند۔ خدا امید بد و امید پاند۔ بجهت رزق طالب الله هیچ غم نخورد و بخاطر جمع الله تعالی را یاد کند چنانچه خدای تعالی فرموده است قوله تعالی إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ^ط قوله تعالی فَاذْكُرُونِى اَذْ كُنْتُمْ^ط قوله تعالی وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِى الْاَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا^ط قوله تعالی وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ^ط قوله تعالی: مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا^ط حدیث لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطَى لِمَا مَنَعْتَ^ط

مرشد کامل آنست که بر دل طالب الله نظر کند و آنچه خار و خس و خناس و خرطوم شیطانی و سوسه هوا و خطرات نفسانی در قلب طالب الله است از اول نظر سوخته شود۔ و قلب طالب از قید شیطانی خلاص سازد۔ بعده طالب الله را تلقین کند۔ أَفْضَلُ الذِّكْرِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ^ط

بدانکه کلمه طیب بیست و چهار حروف است و شب و روز بیست و چهار ساعت است و آدمی را شب و روز بیست و چهار هزار دم است و هر حرف گناه هر ساعت را چنان سوزد که آتش میزم خشک را۔ تلقین بالیقین است و یقین بالتلقین است و ذکر جبر نفی و اثبات بگوید سه ضربی۔ اول ضرب که بگوید قوله تعالی وَقُولُوا اقُولُوا سَدِيدًا^ط لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ضرب باجذب چنان بر دل زند که بادل ضرب مقام ازل کشاید و روشن ضمیر گردد با ضرب دوم لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مقام ابد کشاید و از احوال نفسانیت طالب الله تائب شود۔ با ضرب سیوم لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ در مجلس محمدی صلی الله علیه و آله و سلم حضور مشرف گردد۔ منصب خطاب بد هاند و از نبی صلی الله علیه و آله و سلم صراط المستقیم کلیه حاصل شود و طالب الله واصل گردد۔ مرشد شدن نه آسان کار است بلکه در نظر مرشد عظیم اسرار و یکتا بودن با پروردگار۔ ذکر نام حضور بیست نه جزع و فزع سینه پاره کردن دوریست و نه ذکر نام مجبور بیست و مقهور بیست۔ ذکر نام یگانگی است نه بیگانگی۔ ذکر تحقیق از شر رگ نزدیک تر است نه ذکر نام تفریق۔ از ذکر جبر جوهر پیدا شود که نام آن جوهر جمال بین حق الیقین است۔ قول حضرت محی الدین قدس سره

الْعَزِيزُ مَنْ أَرَادَ الْعِبَادَةَ بَعْدَ الْحُصُولِ الْوُصُولِ فَقَدْ كَفَرَ وَ أَشْرَكَ بِاللَّهِ قَوْلُهُ تَعَالَى: وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ ۝

ذکر نام یقین است۔ کسی را کہ بر نام اللہ یقین است پس مانع کننده نام اللہ بیدین است چرا کہ نام دشمن را هیچ کس نمی خواهد۔ مانع ذکر نباشد مگر منافق یا کافر یا حاسد و ہر آنکس کہ نام راستی دانستہ باشد نام دنیا و یا نام نفس و یا نام شیطان نگیرد۔ باید کہ از میں بدنام او ملال میگردد و بنام اللہ خوشوقت شود۔

بیت:

ہر کہ باشد پسند خالق پاک ورنہ باشد پسند خلق چہ باک

فقیری بسیدی و قریشی تعلق بعرف ندارد بعرفان است۔ ہر کہ را اللہ بخشد۔

قَوْلُهُ تَعَالَى فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ ۝

حَدِيثُ سَيِّدِ الْقَوْمِ خَادِمِ الْفُقَرَاءِ ۝

بیت:

بلبل نیم کہ نعرہ زنم درد سر کھنم پروانہ وار سوزم و دم برنیاورم

نشدیدی حدیث تَخَلَّقُوا بِأَخْلَاقِ اللَّهِ تَعَالَى ۝

انتہای علما منطق و معانی ابتدای فقر است و ابتدای علم الف، اللہ بس ماسوی اللہ ہوس انتہائی فقر۔ مصنف فقیر باہو میگوید کہ از کتابی و از ہر علم و نکتہ حروف از ہیچ کتابی درج نکرده ام بلکہ از حضوری خدا و رسول خدا آورده ام و خود را بخدا سپردہ ام۔ قَوْلُهُ تَعَالَى مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةٌ وَ هَيْبَتِي لَنَا مِنْ أَمْرِ قَارَشِدًا ۝ حدیث لَا يَسْمَعُ فِيهِ غَيْرُهُ ۝ حدیث مَنْ أَحَبَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ سِوَايِهِ ۝ حدیث أَخْرِجْ حُبَّ الدُّنْيَا عَنْ قَلْبِكَ حدیث تَرَكْتُ الدُّنْيَا وَاجِبٌ وَ حُبُّ الْمَوْلَى فَرَضٌ ۝ قَوْلُهُ تَعَالَى لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَ لَا كِذْبًا ۝ قَوْلُهُ تَعَالَى وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانُ وَ جَعَلْنَا فِيهَا نُورًا ۝ خدای تعالی فرمودہ است کہ بیار استیم دلہار ابایمان و در آوردیم درد دل ایشان نور و از ان نور ذکر قلب غلبہ کند و بر زبان برآید۔ باین ذکر معنی خفی و بہر یکی است۔ ذاکر یکہ از خود بیخود شود۔

باید دانست کہ یک لک و ہفتاد ہزار و بیست و پنج نام باری تعالی است و ذکر نیز یک لک و ہفتاد ہزار و بیست و پنج ہمنام باری تعالی است از تصور اسم اللہ ذات واضح روشن شود۔ و اسم اللہ ذات تاثیر کند و نور از دل پیدا شود از نظر مرشد کہ کمالیت اسم اعظم است و اسم اعظم قرار نگیرد جز وجود معظم۔ حدیث قدسی وَ إِذَا جَاءَ الْجُوعُ يَذْكُرُ اللَّهَ وَ إِذَا جَاءَ الْعُرْيَانُ تَلَذُّذُ فِي ذِكْرِ اللَّهِ ۝ خدای تعالی میفرماید وقتی کہ گرسنہ شود ذکر بکند وقتی کہ برہنہ شود ذکر کند تا لذت یابد بذكر اللہ تعالی۔

حدیث اَعْمَالُ ثَلَاثَةٌ ذَكَرَ اللَّهُ فِي كُلِّ حَالٍ وَمَوَاحِثُ الصَّلَاحِ مِنَ الْكِذْبِ وَالتَّفَاقُ مِنْ نَفْسِهِ^ط
 فرمود پیغمبر صاحب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ صعب ترین کارها اول ذکر اللہ کہ بہر حال باشد دوم صلح کردن با برادر مومن سوم
 نفاق بانفس خلاف نفاق و ایمن کننده از نفس ذکر اللہ دوام است۔ چون ذکر زبان و قلب و روح یکی گردد ہر موی
 زبان بکشاید شب و روز نفس سوزد و روح حلاوت یابد۔ نفس پلید است بہ تیج چیز پاک نشود نہ بتلاوت قرآن نہ بصوم
 رمضان و نہ بریاضت نہ بتقوی نہ بعلم مسائل فقہ نہ بکج و نہ بمال زکوٰۃ جز ذکر دوام۔ ذکر دوام آنست کہ دم بدم از خود نیخود
 غرق بتوحید تمام شود اگر چہ ظاہر در صحبت مردم عوام باشد۔ و ذکر دوام نہ تعلق بقلب دارد نہ بروح نہ بسر۔ آزاد رجود
 ہمہ جا مقام است۔ چنانچہ در رجود ہمہ جان است آنرا نیز ہمہ جا بیان است۔ حدیث اَفْضَلُ الْعِبَادَةِ ذِكْرُ اللَّهِ
 تَعَالٰی^ط

بدانکہ نفس وقت گناہ کافر است وقت شہوت چہار پایہ وقت سیری فرعون است و وقت گرگی سگ دیوانہ۔ نفس عارفان
 چہار خصلت دارد وقت گناہ با خبر وقت گرگی با صبر وقت سیری با سخاوت و وقت شہوت با شعور۔ بدانکہ نفس را وقت گناہ
 گوید کہ ای نفس خدا تعالی حاضر است و از شفاعت پیغمبر صاحب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محروم مانی و تخی جان کنندن و عذاب
 قبر و سوال منکر نکیر و سوختن از آتش دوزخ و نیکی و بدی و ترازو و حقیقت اعمال نامہ و گذر بر صراط و لذت بہشت و وسیلہ
 آوردن علم و مشرف شدن بدیدار باری تعالی و باین نصیحت و عظم نفس از گناہ باز نماند جز بالتفات مرشد کامل بنا بران
 وسیلت بہتر است از فضیلت۔ مرشد وسیلہ آنرا گویند کہ طالب اللہ را ظاہر باطن از گناہ باز دارد و باز دارندہ ذکر اللہ تعالی۔
 حدیث ذِكْرُ اللَّهِ تَعَالٰی عَلَّمَ الْاِيْمَانَ وَ بَرَّاتٍ مِنَ التَّفَاقِ وَ حِصْنٌ مِنَ الشَّيْطَانِ وَ حِرْزٌ مِنَ النَّيْزَانِ
 پیغمبر صاحب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرمود کہ ذکر خدا تعالی نشانی ایمان است و بیزاری از نفاق و حصار از شیطان و
 پناہ از آتش دوزخ۔

حدیث قَدِی مَنْ طَلَبَنِي فَقَدْ وَجَدَنِي وَمَنْ وَجَدَنِي عَرَفَنِي وَمَنْ عَرَفَنِي أَحَبَّنِي وَمَنْ أَحَبَّنِي عَشَقَنِي وَ
 مَنْ عَشَقَنِي قَتَلْتُهُ وَمَنْ قَتَلْتُهُ فَعَلَيْ دِيَّتِهِ وَ اَنَا دِيَّتُهُ^ط

حدیث مَنْ طَلَبَ شَيْئًا وَجَدَّ وَجَدَّ^ط

حدیث الْمَوْتُ ثَلَاثَةٌ مَوْتُ فِي الدُّنْيَا وَ مَوْتُ فِي الْعُقْبَى وَ مَوْتُ فِي الْمَوَلَى وَ مَنْ مَاتَ فِي حُبِّ الدُّنْيَا
 فَقَدْ مَاتَ مُنَافِقًا وَ مَنْ مَاتَ فِي حُبِّ الْعُقْبَى فَقَدْ مَاتَ زَاهِدًا وَ مَنْ مَاتَ فِي حُبِّ الْمَوَلَى فَقَدْ مَاتَ
 عَارِفًا^ط

حدیث جَمُودُ الْعَيْنِ مِنْ أَكْلِ الْحَرَامِ وَ أَكْلُ الْحَرَامِ مِنْ كَثْرَةِ الذُّنُوبِ وَ كَثْرَةُ الذُّنُوبِ مِنْ قَسْوَةِ
 الْقَلْبِ وَ قَسْوَةُ الْقَلْبِ مِنْ نِسْيَانِ الْمَوْتِ وَ نِسْيَانِ الْمَوْتِ مِنْ حُبِّ الدُّنْيَا وَ حُبِّ الدُّنْيَا رَأْسُ

كُلِّ خَطِيئَةٍ ط

حدیث قدسی عبادی الذین قلوبہم عرشیتہ و ابدانہم وحشیۃ و ہمتہم سماویۃ و ثمرۃ المحبۃ فی قلوبہم مقدوسۃ و خواطرہم بین الخلق جاسوسۃ و السماء سقفہم و الارض بساطہم و علم انیسہم و رب جلیسہم ط

حدیث قدسی عبادی الذی انجادہم فی الدنیا کمثل المطر اذا نزل فی البر انبتت البر و اذا نزل فی البحر خرج الدد ط

حدیث کُلُّ اِنَاءٍ یَتَرَشَّحُ بِمَا فِیْهِ ط

باب پنجم

در ذکر دعوت منتهی مردان شهسوار مطلب زود مقصود طرفته العین

شرح مسخرات روحانیت بهر انبیا است و اولیا و اصفیای مومن مسلم اهل قبور و باطن معمو ر اهل الله حضور۔ نخواهد قوت غالب الاولیا است نہ مردم نفسانی چنانچه متکلم شدن از قبر غوث و قطب و فقیر و درویش و شهید و غازی جانبازی نہ آسان کار است۔ در دعوت بکشاید عظیم سراسر۔ ہاتف آواز یا از روحانیت دلیل یا و ہم بامذکور یا آواز غیب۔

حدیث اِذَا تَحَيَّيْتُكُمْ فِي الْأُمُورِ فَاسْتَعِينُوا مِنْ أَهْلِ الْقُبُورِ

باید دانست کہ اول صاحب دعوت طالب الله را باید کہ بہت کار دینی و دنیوی و ہر مشکل کہ پیش آید و یا از برای شغل ذکر الله و یا از برای مدخل شدن و مشرف مجلس محمد رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم وقت شب نزدیک قبر برو کہ تیغ برہنہ صاحب جلالیت باشد۔ حدیث اِنَّ اَوْلِيَاءَ اللّٰهِ لَا يَمُوتُوْنَ بَلْ يَنْتَقِلُوْنَ مِنَ الدَّارِ اِلَى الدَّارِ بمثل غوث و قطب کامل درویش فقیر صاحب عظمت۔ اولاً نزدیک قبر او با نگ خواند و ارواح اہل قبور را قید کنند و بر قبر مذکور سوار شود چنانچہ بر اسپ و بگوید یا عباد الله الصالحین اُحْضَرُوا لِلْمُسَخَّرَاتِ بِحَقِّ وَحْدَانِيَّتِ اللّٰهِ تَعَالٰی وَ بِحُزْمَةِ مُحَمَّدٍ رَّسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَ بِحُزْمَةِ مُحَمَّدٍ الدِّينِ قَدَسَ سِرَّةِ الْعَزِيزِ عَارِفِ بِاللّٰهِ وَ كَارِ بَدَسْتَ گِیرد و آنچه از قرآن یاد داشته باشد بخواند یا سورۃ مزمل یا سورۃ یسین، لیکن این دعوت با قوت باطن است، کار آزمودہ کند کہ در دعوت کامل عامل باشد کہ آزار احتیاج حصار و نہ خوف رجعت و نہ خوف مؤکل و نہ خوف غیب، او صاحب لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ با جمعیت خاطر بخواند و از ہیچ کس غم ندارد۔ چون این دعوت تنہا شروع کند بوقت شروع عرش و کرسی و لوح و قلم فی الفور بیک دم رسد۔ از این دعوت ہیچ افضل تر نباشد از ذکر دعوت کہ صورت نور نشود و با ذکر اہل دعوت ملاقات و عہد و پیمان نہ بندد یقین است کہ ہنوز آشنائی نہ ذکر نہ دعوت است کہ این دعوت بر صاحب نقش و علم جعفر برہر دو غالب بود۔ این صاحب ظفر است۔ این راہ تعلق بکشت و کرامات و مقامات نیست۔ صاحب ذات مجمع البرکات باسم فقر فنا فی الله صاحب استقامت بعین رفتہ باشد و رسیدہ باشد و اجازت حکم آزار از حضور محمد رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم است۔ روحانی از قبر حکم برآرد چنانچہ مار از پوست و یا از زمین برآید۔ چنانچہ حکم مہتر عیسیٰ علیہ السلام قُمْ بِإِذْنِ اللّٰهِ چون

ارواح روحانی بکرم اللہ تعالیٰ متکلم شود و از قول بگیرد و ہر جا کہ طلب کند حاضر شود آواز الہام خبر دہد و مذکور کند دعوت اہل قبور۔ ازین دعوت پنج دعوت سخت تر نیست۔ ہر آنکس داند کہ از ایشان گیرد خبر کہ پنج حقیقت از او پوشیدہ نہماند زیر بر۔ شرط خواندن این است کہ صاحب دل باشد بی خطر نہ چون ونہ چر باشد۔

بیت:

بر زبان اللہ در دل گاؤخر این چنین تسبیح کی دارد اثر
مرشد کامل و صاحب دعوت عامل منتہی آنست کہ ابتدا و انتہا آرایکی باشد و طالب اللہ را حرف اعظم عطا کند کہ در سی (۳۰) حروف گم است و یا اسم اعظم کہ در نودنہ (۹۹) نام پنهان است باو بخش کند۔ جز حرف اعظم و اسم اعظم کار طالب بانجام نہ رسد اگر چہ بر ریاضت تمام عمر ضائع کند و بوقت مردن افسوس برد کہ طالبی از مرشد قوت و نصیب ظاہر و باطن نیابد آن مرشد نام و ناتمام است۔

بیت:

شہسوارم شہسوار غوث و قطب مرکب اند نہ زیر بار
و از چہل چلہ ریاضت افضل است یک شب ہم نشینی بقبر اولیا اللہ کہ صاحب تصرف است و صاحب تصرف آزاگویند کہ بہ دروازہ آدمی و حیوانات و ہفت اقلیم از قاف تا قاف در حکم تصرف او باطن و ظاہر باشد۔

وَصَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلٰی رَسُوْلٍ خَيْرٍ خَلَقْهُ وَ نُورٍ عَرَّشَهُ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلٰی اٰلِهٖ وَ

اَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ ط

تَمَّتْ بِالْخَيْرِ

”نور الہدیٰ خورد“ سلطان العارفين حضرت سخی سلطان باھو رحمۃ اللہ علیہ کی وہ تصنیف مبارکہ ہے جس میں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے راہ فقر کی کثیر تعلیمات اور مقامات کو جامع انداز میں اس طرح بیان کیا ہے گویا سمندر کو زے میں بند کر دیا گیا ہو جیسا کہ تزکیہ نفس، تصفیہ قلب اور تجلیہ روح کے مراحل سے گزر کر فنا فی اللہ بقا باللہ کے مقام تک رسائی اور راہ فقر میں پیش آنے والے روحانی احوال یعنی الہام، وحی، دلیل، ذکر، فکر، قرب، وصال، مستی، حال، حضوری، قبض و بسط اور دیگر اعلیٰ و ادنیٰ مراتب کو جامع انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ اس کتاب کے متعلق حضرت سخی سلطان باھو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

”یہ کتاب علما، فقرا، درویش، شیخ و مشائخ، کامل و ناقص پیر اور پختہ و خام طالب سب کے لیے کوئی ہے۔“

یعنی اس کتاب میں ہر مرتبہ کے طالب کے لیے راہنمائی موجود ہے چاہیے وہ ابتدائی مرتبہ پر ہوں یا متوسط یا انتہائی مرتبہ کے حامل ہوں۔

سلطان الفقیر پبلکیشنز

سلطان الفقیر

== سلطان الفقیر ہاؤس ==

4-5/A - ایکسٹینشن ایجوکیشن ٹاؤن وحدت روڈ ڈاکخانہ منصورہ لاہور۔ پوسٹل کوڈ 54790

Ph: +92-42-35436600 Cell: +92 322 4722766

ISBN: 978-969-2220-02-6

Rs: 220

www.sultan-bahoo.com

www.sultan-bahoo.pk

www.sultan-ul-arifeen.com

www.sultan-ul-faqr-publications.com

email: sultanulfaqrpublications@tehreekdawatefaqr.com

